

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷八十二

給事中_臣陳化龍覆勘

總校官內閣中書_臣孫溶

欽定四庫全書

欽定續文獻通考卷八十二

宗廟考

祭祀時享

薦新

臣等謹案馬端臨考自有虞氏以迄宋寧宗嘉定十四年凡四時祭義日月歲時祭儀詳於周禮而漢至隋稍畧焉唐則詳載開元禮宋則詳載朝享親饗薦新諸儀注而各紀親饗年月日於後今從

之

宋理宗親饗廟十三

寶慶二年十二月癸卯

紹定三年九月庚子

六年九月庚戌

端平三年九月庚午

嘉熙三年九月庚辰

淳祐二年九月庚寅

五年九月庚戌

淳祐二年九月庚申

十一年九月庚午

寶祐二年九月庚戌

五年九月庚申

景定元年九月庚辰

四年九月庚寅

宋史禮志曰理宗即位行三年喪初行明堂朝享

以大臣攝事即吉後始行親饗之禮

臣等謹案宋史嘉定以後親饗之外時享薦新無
可見者王圻續通考載理宗淳祐八年正月太常
寺言檢閱中興禮書四孟朝獻景靈宮分三日行
禮自淳熙十五年後分作兩日近年諸后殿多命
宰執分詣如遇車駕次日親臨每位三上香一跪
奠俯伏興再拜得禮之宜詔從之此可補紀志所
不載

度宗親饗廟二

咸淳五年九月庚申

八年九月庚午

臣等謹案宋制歲九月卜日一日朝獻景靈宮二日朝享太廟三日合祭天地於明堂太廟用庚日明堂用辛日寧宗以前本紀備書之理宗以後惟書合祭明堂然明堂先一日未有不朝享太廟者故為按日補之如右

遼太宗天顯三年七月有事於太祖廟 四年七月祠

太祖而東 五年七月薦時果於太祖廟 六年七月

如之 七年七月薦新於太祖廟 六年十二月祭太

祖廟

穆宗應歷十三年七月薦時羞於廟

景宗保寧二年四月辛東京致奠於世宗廟 十年七

月享太祖廟

聖宗統和元年四月置享於凝神殿六月有事於太祖

廟八月獵赤山遣使薦熊肪鹿脯於乾陵之凝神殿

四年十一月日南至率從臣祭酒於景宗御容 六年

九月有事於太宗皇帝廟 十五年四月致奠於太宗

廟九月幸饒州致奠太祖廟 二十二年九月致祭於

太宗廟 太平元年十月幸萬壽殿奠酒七廟御容

互見

王禮考

興宗重熙七年十二月命日進酒於大安宮致薦慶陵

八年七月謁慶陵致奠於望仙殿 二十三年十月

有事於祖廟

臣等謹案遼史營衛志宮衛中無大安宮名地理

志慶州陵亦無之惟興宗紀重熙十九年幸慶州
謁大安殿殆易殿為宮彼此互異耳

道宗清寧元年十一月次懷州有事於太宗穆宗廟日
南至有事於太宗景宗興宗廟 二年五月有事於興
宗廟九月幸中京祭聖宗興宗於會安殿 三年五月
如慶陵獻酎於金殿同天殿十月奠酎於玉殿 五年
十月幸南京祭興宗於嘉寧殿 七年六月幸弘義永
興崇德三宮致祭

臣等謹案營衛志蘇幹延鄂爾多太祖置是為弘義宮在臨潢府國阿尼雅鄂爾多太宗置是為永興宮在游古河側崇德宮見后妃廟門

太康七年六月詔月祭觀德殿諸帝生辰忌日詣景宗御容殿致祭

天祚帝乾統三年十月有事於觀德殿

告廟儀

載告祭門

謁廟儀

至日昧爽南北臣僚各具朝服赴廟車駕至臣僚於
門外依位序立望駕鞠躬班首不出班奏聖躬萬福
舍人贊各祇候畢皇帝降車分別南北臣僚左右入
至丹墀褥位各班定皇帝升露臺褥位宣徽贊皇帝
再拜殿上下臣僚陪位皆再拜上香畢退復位再拜
分引臣僚左右上殿位立進御容酒依常禮若即退
再拜舍人贊好去引退禮畢

告廟謁廟皆曰拜容以
先帝先后生辰及忌辰

行禮自太
宗始也

其後正旦皇帝生辰諸節辰皆行之若忌

辰及車駕行幸亦嘗遣使行禮凡色克色哩柴冊再生納后則親行之又柴冊親征則告幸諸京則謁四時有薦新

臣等謹案遼隨所在為祖宗立廟無四時享祀禮惟生忌若諸節祭及巡幸所至隨時奠醑而已禮志載謁廟儀可識其槩今就帝紀中擇其稍關享祭者著於篇其每朝謁廟史不勝書以非時節之常祀槩削不錄又樂志載每歲春飛放杏塢皇帝

射獲頭鷺薦廟此亦薦新之儀也

金熙宗天眷三年九月幸燕京親饗太祖廟

海陵貞元元年十月以太后園陵未畢停冬享及祫祭

二年三月遣使薦含桃於衍慶宮 正隆二年二月

初定太廟時享牲牢禮儀

世宗大定二十一年四月奉安昭祖已下二祖三宗御
容於衍慶宮行親祀禮

先是閏三月奉安昭祖景祖
燕昌閣上 肅宗穆宗康宗
閣下

明肅皇帝

崇聖閣下

每位設黃羅幕一黃羅明金柱衣二

紫羅地褥一龍牀一踏牀二前期奏告是月一日奉

安五日親祀

二十二年四月以削明肅尊號詔中外

初海陵篡立追謚父宗幹廟號德宗大定二年除去

廟號改謚明肅皇帝至是以皇太子允恭奏削去明

肅帝號封為皇伯太師遼王謚忠烈至明昌四年配

享太祖廟庭

章宗泰和元年十二月勅改原廟春秋祭祀日朝獻

二年五月初薦新於太廟

宣宗貞祐三年九月朝謁世祖太祖御容於啓慶殿行獻享禮始用樂翌日朝謁太宗熙宗睿宗御容行獻享

禮四年五月詔行祔享禮於南京

詳宗廟門

八月禮部尚

書張行信進祔享親祀儀帝嘉納之十月親行祔享禮

哀宗正大五年正月親祭三廟

郊祀前一日朝享太廟儀

齋戒 如親郊 陳設 享前三日太廟令帥其屬

掃除點檢司設兵衛旗幟及饌慢殿中監帥尚舍陳
設大次殿及小次又設皇帝拜褥位殿上版位稍西
又設黃道褥於玉輅至升輦之所及自大次至東神
門設七祀位一於殿下橫街之北東向配享功臣位
於殿下橫街之南西向前二日大樂令設宮懸之樂

於庭中

四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向

南方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設特磬大鐘鐃鐘共十二於編懸之內各依

辰位樹路鼓路鼓於北懸之內道之左右晉鼓一在其後稍南植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓在中鞀鼓在左應鼓在右置祝鼓於懸立舞表於鄼綴之間設內祝一在道東鼓一在道西

登歌之樂於殿上

前楹間金鐘一在東玉磬一在西俱北向祝一在金鐘北稍西鼓一

在玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在鼓北東西相向琴瑟在前其匏竹者立於階間重行北向 諸

工人各位於懸後前一日太廟令開室奉禮郎帥其

屬設神位於每室內北牖下

各設黼座一莞席一纁席二次席二紫綾厚褥

一紫綾蒙褥一曲凡一直凡一 設皇帝版位於殿東間門內飲福位

於東序亞終獻位於殿下橫街之北皆西向助祭親

王宗室使相位在亞終獻之後助祭宗室位在橫街
南奉瓚官奉瓚盤官進爵酒官奉爵官等又在其南
奉匱盤巾篚官位於其後七祀獻官位在奉爵官之
南助奠讀祝奉壘洗爵洗等官位於其後司尊彝官
位在七祀獻官之南亞終獻司壘洗爵洗奉爵酒官
等又在其南並西向大禮使位於西階之西與亞終
獻相對太尉司徒助祭宰相位在大禮使之南侍中
執政官又在其南禮部尚書太常卿太僕卿光祿卿

功臣獻官在西舉冊光祿丞太常博士又在其西功臣助奠疊洗爵洗等官位於功臣獻官之後又設監祭御史位二於西階下並東向奉禮郎太廟令大官令太祝宮闈令祝史位於亞獻終獻奉爵酒官之南薦籩豆簠簋官薦俎齊郎又在太祝奉禮郎之南太廟丞大官丞各位於令後協律郎位二

一在殿上前
楹間一於宮

懸之
西北

大樂令於登歌樂懸之北大司樂於宮懸之北

良醞令於酌尊所並北向設助祭文武羣官位於橫

街之南並東向設光祿卿陳牲位於東神門外橫街之東西向廩犧令位於牲西南北向諸太祝位於牲東祝史各陪其後並西向設禮部尚書省牲位於牲前稍北御史位於禮部尚書之西並南向禮部帥其屬設冊案於室戶外之右司尊彝帥其屬設尊彝之

位於室戶外之左

每位尊彝一黃彝一犧尊二象尊二著尊二山尊二各加冪站為酌

二尊又設瓚盤爵站於匱置於始祖尊彝所又設壺尊二太尊二山壘四各有站冪在殿下階間北面西上設而不酌七祀功臣每位設壺尊二於座之左皆加冪站於內酌尊加勺皆藉以席奉禮郎

設祭器

每位四簋在前四簋次之次以六登次以六
銅籩豆為後左十有二籩右十有二豆皆濯

而陳之藉以席籩豆皆以巾蓋於內籩一豆一簋一
簋一並俎四設於每室饌幔內又設御洗二於東階
之東又設亞終獻壘洗於東橫街下東南北向壘在
洗東籩在洗西南肆實以巾又設亞終獻爵洗於壘
洗之西爵在洗東籩在洗西南肆實以巾
中爵並坩執巾壘巾籩各位於其後享日丑前五

刻太常卿帥執事者設燭於神位前及戶外光祿卿

帥其屬入實籩豆

籩魚鱸糗餌粉養乾棗棗形鹽鹿脯
榛實乾稊桃菱芡栗豆芹苴荀苴

葵苴菁苴韭苴醢食脾析魚醢兔醢豚拍鹿醢醢
粢食皆以序為次又銅實以羹加芼滑登實以太羹
簋實以稻梁簋實以黍
稷梁在稻前稷在黍前良醢令入實尊彝
黃彝實以

鬱鬯犧尊象尊著尊實以玄酒外皆實以酒用香藥酒各加沽勺罍殿下之尊罍壺尊太尊山罍內除山

壺上尊實以玄酒外皆實以酒加罍沽太廟令帥其屬設七祀功臣席

褥於其次每位各設莞席一碧綃褥一又各設版位於其座前又

豆簋簋各每位次各壺尊二於神座之右良醢令以

法酒實尊如常加勺罍置光祿卿實饌左二籩栗在

右二豆菁菹在前鹿藿次之俎實以羊熟簋簋實以黍稷太廟令又設七祀燎柴

及開座坎於西神門外之北太府監陳異寶佳瑞伐

國之寶戶部陳諸州歲貢金為前列玉帛皆於宮懸

次之餘為後

之北東西相向各藉以席凡祀神之物當時所無者
則以時物代之 省牲器 前一日未後廟所禁行
人司尊彝奉禮郎及執事者升自西階以俟少頃諸
太祝與廩犧令以牲就位禮直官贊者引禮部尚書
光祿卿丞詣省牲位立定禮直官引禮部尚書贊引
者引御史入就西階升徧視滌濯訖執事者皆舉冪
曰潔俱降就省牲位禮直官稍前曰告潔畢詣省牲
次引禮部尚書侍郎稍前省牲訖退復位光祿卿丞

出班巡牲一匝光祿丞西向曰充曰備廩犧令帥諸
太祝巡牲一匝西向躬身曰臚禮直官稍前曰省牲
畢請就省饌位引禮部尚書以下各就位立定御史
省饌具畢禮直官贊省饌訖俱還齋所光祿卿丞及
太祝廩犧令以次牽牲詣廚授大官令禮直官引禮
部尚書詣廚省鼎鑊視濯漑訖還齋所晡後一刻大
官令帥宰人執鸞刀割牲祝史各取毛血每座共實
一豆遂烹牲祝史洗肝於鬱鬯又取肝膋每座共實

一豆俱還饌所 鑾駕出宮 前一日有司設大駕
鹵簿於應天門外尚輦進玉輅於應天門內南向其
日質明侍臣直衛及導駕官於致齋殿前左右分班
立俟通事舍人引侍中俛伏跪奏請中嚴皇帝服通
天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦皇帝出齋室即御座
羣官起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝升輿侍衛警
蹕如常儀太僕卿先詣玉輅所攝衣而升正立執綏
導駕官前導皇帝至應天門內玉輅所侍中進當輿

前奏請皇帝降輿升輅太僕卿立授綏導駕官分左
右步導以裏為上門下侍郎進當輅前奏請車駕進
發奏訖俛伏興退復位侍衛儀物止於應天門內車
駕動稱警蹕至應天門門下侍郎奏請車駕少駐勅
侍臣上馬侍中奉旨退稱曰制可門下侍郎退傳制
贊者承傳勅侍臣上馬導駕官分左右前導門下侍
郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕不鳴鼓吹將至太
廟禮直官贊者各引享官通事舍人分引從享羣官

宗室子孫於廟門外立班奉迎駕至廟門迴輅南向
侍中於輅前奏稱侍中臣某言請皇帝降輅步入廟
門導駕官前導入廟門稍東侍中奏請皇帝升輿尚
輦奉輿侍衛如常儀乘輿至大次侍中奏請皇帝降
輿入就大次簾降繖扇侍衛如常儀太常卿太常博
士各分立於大次左右導駕官詣廟庭班位立俟
晨裸 享日丑前五刻諸享官及助祭官各服其服
太廟令良醢令帥其屬入實尊罍光祿卿大官令進

饌者實籩豆簋簠並徹去蓋帟奉禮郎贊者先入就位贊者引御史太廟令太祝宮闈令祝史與執事官等各自東偏門入就位未明二刻禮直官引太常寺官屬并太祝宮闈令升殿開始祖祔室太祝宮闈令捧出帝后神主設於座以次逐室神主各設於內黼辰前贊者引御史太廟令宮闈令太祝祝史與太常官屬於當階間重行北向立奉禮郎於殿上贊奉神主訖奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖各

就位大樂令帥工人二舞入就位禮直官贊者各引
享官通事舍人分引助祭文武羣官宗室入就位符
寶郎奉寶陳於宮懸之北皇帝入大次少頃侍中奏
請中嚴皇帝服袞冕侍中奏外辦太常卿俛伏跪奏
稱太常卿臣某言請皇帝行事俛伏興簾捲皇帝出
次太常卿太常博士前導繖扇侍衛如常儀大禮使
後從至東神門外殿中監跪進鎮圭太常卿奏請執
圭繖扇仗衛停於門外近侍者從入協律郎跪伏舉

麾興工鼓祝宮懸昌寧之樂作至阼階下偃麾戛敔
樂止升自阼階登歌樂作左右侍從量人數升至版
位西向立樂止前導官分左右侍立太常卿前奏請
再拜皇帝再拜奉禮曰衆官再拜贊者承傳凡在位
者皆再拜奉禮又贊諸執事者各就位禮直官贊者
分引執事者各就殿上下之位太常卿奏請皇帝詣
罍洗位登歌樂作至阼階樂止降自阼階宮懸樂作
至洗位樂止內侍跪取匱興沃水又內侍跪取盤興

承水太常卿奏請搢鎮圭盥手訖內侍跪取巾於篚
興以進幌手訖奉瓚盤官以瓚跪進皇帝受瓚內侍
奉匱沃水又內侍跪奉盤承水洗瓚訖內侍跪奉巾
以進皇帝拭瓚訖內侍奠盤匱又奠巾於篚奉瓚盤
官以盤受瓚太常卿奏請執搢圭前導皇帝升殿官
懸樂作至阼階下樂止皇帝升自阼階登歌樂作太
常卿前導詣始祖位酌尊所樂止奉瓚盤官以瓚泣
鬯執尊者舉冪侍中跪酌鬱鬯訖太常卿前導入詣

始祖室神位前北向立太常卿奏請搢鎮圭跪奉瓚
盤官西向跪以瓚授奉瓚官奉瓚官西向以瓚跪進
太常卿奏請執瓚以鬯裸地訖以瓚授奉瓚盤官太
常卿奏請執鎮圭俛伏興前導出戶外太常卿奏請
再拜皇帝再拜太常卿前導詣次位並如上儀裸畢
太常卿奏請還版位登歌樂作至版位西向立樂止
太常卿奏請還小次前導皇帝行登歌樂作降自阼
階登歌樂止宮懸樂作將至小次太常卿奏請釋鎮

圭殿中監跪受鎮圭皇帝入小次簾降樂止少頃宮

懸奏來寧之曲

以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽

作仁豐道洽

之舞九成止

黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏

送神通用來寧之曲

初晨裸將畢祝史各奉毛血及肝膋之豆先於南神

門外齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷各立於肝膋之後皇帝

既晨裸畢至樂作六成皆入自正門升自太階諸太

祝於階上各迎毛血肝膋進奠於神座前祝史立於

尊所齋郎奉爐置於室戶外之左其蕭蒿黍稷各置

於爐炭下齋郎降自西階諸太祝各取肝燔於爐還尊所進熟皇帝升裸大官令帥進饌者奉陳於南神門外諸饌幔內以西為上禮直官引司徒出詣

饌所與薦俎齋郎奉俎并薦籩豆簠簋官奉籩豆簠

簋禮直官大官令引以序入自正門宮懸豐寧之樂

作

徹豆通用

至太階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自西

階以出饌升諸太祝迎於階上各設於神位前

先薦牛次

薦羊次薦豕及魚

禮直官引司徒以下降自西階復位諸太

祝各取蕭蒿黍稷擣於脂燂於爐炭訖還尊所贊者
引舉冊官升自西階詣始祖位之右進取祝冊置在
版位之西訖於祝冊安近南立太常卿跪奏請詣罍
洗位簾捲出次宮懸樂作殿中監跪進鎮圭太常卿
奏請執鎮圭前導詣罍洗位樂止盥手洗爵並如晨
裸之儀盥洗訖太常卿奏請執鎮圭前導升殿宮懸
樂作至阼階下樂止升自阼階登歌樂作太常卿前
導詣始祖位尊彝所登歌樂止宮懸奏大元之樂文

舞進奉爵官以爵涖尊執尊者舉冪侍中跪酌犧尊
之泛齊訖太常卿前導入詣始祖室神位前北向立
太常卿奏請搢鎮圭跪奉爵官以爵授進爵酒官進
爵酒官西向以爵跪進太常卿奏請執爵三祭酒三祭

酒於茅苴訖以爵授進爵酒官進爵酒官以爵授奉爵官

太常卿奏請執鎮圭興前導出戶外太常卿奏請少
立樂止舉冊官進舉祝冊中書侍郎搢笏跪讀祝舉
祝官舉冊奠訖先詣次位太常卿奏請再拜訖太常

卿前導詣次位行禮並如上儀酌獻畢太常卿前導
還版位登歌樂作至位西向立定樂止太常卿奏請
還小次登歌樂作降自阼階登歌樂止宮懸樂作將
至小次太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭入小
次簾降樂止文舞退武舞進宮懸奏肅寧之樂作功
成治定之舞舞者立定樂止皇帝酌獻訖將詣小次
禮直官引博士博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭
盥手悅手執圭詣爵洗位北向立搢圭洗爵拭爵以

授執事者執圭升自西階詣始祖位尊彝所西向立
宮懸樂作執事者以爵授亞獻亞獻搢圭執爵執尊
者舉冪大官令酌象尊之醴齊訖詣始祖神位前搢
圭跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒

三祭酒
於茅苴

爵執圭俛伏興少退再拜訖博士前導亞獻詣次位
行禮並如上儀禮畢樂止終獻除本服執笏外餘如
亞獻之儀七祀功臣獻官行禮畢太常卿跪奏詣飲
福位簾捲出次宮懸樂作殿中監跪進鎮圭太常卿

奏請執圭前導至阼階下樂止升自阼階登歌樂作

將至飲福位樂止

初皇帝既獻訖太祝分神位前三牲肉各取前腳第二骨加於俎又

以籩取黍稷飯共置一籩又酌上尊福酒合置一尊又禮直官引司徒升自西階東行立於阼階上前楹間北既至西向立登歌福寧之樂作太祝酌福酒於

爵以奉侍中侍中受爵捧以立太常卿奏請皇帝再

拜訖奏請搢圭跪侍中以爵北向跪以進太常卿奏

請執爵

三祭酒於沙池

又奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵授侍

中太常卿奏請受胙太祝以黍稷餽籩授司徒司徒

跪奉進皇帝受以授左右太祝又以胙肉俎跪授司徒司徒受俎訖跪進皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍中再以爵酒跪進太常卿奏請皇帝受爵飲福訖侍中受虛爵興以授太祝太常卿奏請執圭俛伏興又奏請皇帝再拜訖樂止太常卿前導還版位登歌樂作俟至位樂止太祝各進徹籩豆登歌豐寧之樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙行事助祭官再拜贊者承傳在位官皆再拜官懸來寧之樂作一成止

太常卿奏禮畢前導降自阼階登歌樂止宮懸樂作
出門宮懸樂止繖扇仗衛如常儀太常卿奏請釋鎮
圭殿中監跪受鎮圭皇帝還大次通事舍人禮直官
贊者各引享官宗室子孫及從享羣官以次出及引
導駕官東神門外大次前祇候前導如常儀贊者引
御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜皆再拜贊
者引工人舞人以次出大禮使帥諸禮官太廟令太
祝宮闈令升納神主如常儀禮畢禮直官引大禮使

以下降自西階至橫街再拜而退其祝冊藏於匱七祀功臣分奠如祫享之儀

時享儀注

齋戒 前七日受誓戒於尚書省其日質明禮直官引三獻官並應行事執事官等各就位立定以誓文奉初獻官初獻官搢笏讀誓文某月某日孟春薦享太廟各揚其職不恭其事國有常刑讀訖執笏七品以下官先退餘官對拜訖乃退散齋四日治事如故

宿於正寢惟不弔喪問疾作樂判署刑殺文字決罰
罪人及預穢惡致齋三日於本司惟享事得行餘悉
禁一日於享所已齋而缺者通攝行事 陳設 前

三日兵部量設兵衛於廟之四門前一日禁斷行人
儀鸞司設饌幔十一所於南神門外西南向又設七
祀司命戶二位於橫街之北道西東向又設羣官齋
宿次於廟門之東西舍前二日大樂局設登歌之樂
於殿上太廟令帥其屬埽除室內鋪設神位於北牖

下當戶南向設几於筵上又設三獻官拜褥位二在一

室內一學士院定撰祝文訖計會通進司請御署降在室外

付禮部置於祝案祀祭局濯漑祭器與尊彝訖鋪設

如儀

內太尊二山尊二在室犧尊五象尊五雞彝一鳥彝一在室戶外之左爐炭稍前著尊二犧尊

二在殿上象尊二壺尊六在下俱北向西上加冪皆設而不酌並設獻官盥洗位禮

部設祝案於室戶外之右禮直官設版位並省牲位

如式省牲器皆如郊社及朝享太廟儀晨裸

享日質明百官各服其品服禮直官贊者先引御史

博士太廟令大官令諸太祝祝史司尊彝與執壘篚
官等入自南門當階間北向西上立定奉禮曰再拜
贊者承傳皆再拜訖贊者引太祝與宮闈令升自西
階詣始祖室開祔室太祝捧出帝主宮闈令捧出后
主置於座帝主在西后主在東贊者引太祝與宮闈令降自西
階俱復位奉禮曰再拜贊者承傳在位官皆再拜訖
俱各就執事位大樂令帥工人入禮直官贊者分引
三獻官與百官俱自南東偏門入至廟庭橫街上三

獻官當中北向西上應行事執事官並百官依品重

行立奉禮曰拜贊者承傳應北向在位官皆再拜

其先

拜者拜訖贊者引三獻官詣廟殿東階下西向立其

餘行事執事官與百官俱各就位訖禮官詣初獻官

前稱請行事協律郎跪俛伏興樂作禮直官引初獻

官詣盥洗位北向立定樂止搢笏盥手悅手執笏詣

爵洗位北向立搢笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏

升殿樂作至始祖室尊彝所西向立樂止執事者以

瓚奉初獻官初獻官搢笏執瓚執尊者舉冪大官令
酌鬱鬯訖初獻官以瓚授執事者執笏詣始祖室神
位前樂作北向立搢笏跪執事者以瓚授初獻官初
獻官執瓚以鬯裸地訖以瓚授執事者執笏俛伏興
出戶外北向再拜訖樂止每室行禮並如上儀禮直
官引初獻官降復位初獻將升裸祝史各奉毛血肝
膾豆及齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷篚各於饌幔內以俟
初獻晨裸訖以次入自正門升自太階諸太祝皆迎

毛血肝腎豆於階上俱入奠於神座前齋郎所奉爐炭蕭蒿篚皆置於室戶外之左與祝史俱降自西階以出諸太祝取肝腎洗於鬱鬯燔於爐炭訖還尊所

進熟

享日

有司設羊鼎豕鼎各十一於神廚在鑊右

初獻既升裸

光祿

卿帥齋郎詣廚以七升羊於鑊實於一鼎肩臂臠肫胙正脊一橫脅一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並次升豕及羊實於一鼎每室羊豕各一鼎皆設局冪齋郎對舉入設於饌幔前齋郎抽局委於鼎右除冪光祿卿帥大官令以七升羊載於一俎肩臂臠在上端肫胙在下端脊脅在中次升豕及羊各載於一俎每室羊豕各一俎齋郎即以局舉

鼎先退置於神廚訖復還饌幔所

禮直官引司徒

出詣饌幔前以俟光祿卿帥其屬實籩

以粉

豆

以糝食

簋

梁以稷

俟初獻裸畢復位祝史俱進徹毛血之豆

降自西階以出禮直官引司徒帥薦籩豆簋簋官奉

俎齋郎各奉籩豆簋簋羊豕俎每室以序而進立於

南神門之外以俟

羊俎在前豕俎次之籩豆簋簋又次之

入自正門樂

作升自太階諸太祝迎引於階上樂止各設於神位

前訖禮直官引司徒以下降自西階樂作復位樂止

諸太祝各取蕭蒿黍稷孺於脂燭於爐炭還尊所禮

直官引初獻官詣盥洗位樂作至位北向立樂止搢
笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵
以爵授執事者執笏升殿樂作詣始祖室酌尊所西
向立樂止執事者以爵授初獻官初獻官搢笏執爵
執事者舉冪大官令酌犧尊之泛齊訖次詣第二室
酌尊所如上儀詣始祖神位前樂作北向立搢笏跪
執事者以爵授初獻官初獻官執爵三祭酒於茅苴奠爵執
笏俛伏興出室外北向立樂止贊者引太祝詣室

戶東向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興初獻官再拜訖
次詣第二室次詣每室行禮並如上儀初獻官降階
樂作復位樂止禮直官次引亞獻官詣盥洗位及升
殿行禮並如初獻儀大官令酌象尊之醴齊訖次詣
第二室酌尊所及詣始祖神位前次詣每室行禮並
如上儀降階樂作復位樂止禮直官次引終獻官詣
盥洗及升殿行禮並如亞獻之儀降復位次引太祝
徹籩豆

少移
故處

樂作卒徹樂止俱復位禮直官曰賜胙

贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜禮直官引太祝官闈令奉神主太祝搢笏納帝主於匱奉入祔室並執笏退復位次引宮闈令納后主於匱奉入祔室並如上儀禮直官贊者引行事執事官各就位奉禮曰再拜贊者承傳應在位官皆再拜禮直官贊者引百官大樂令帥工人以次出大官令帥其屬徹禮饌次引監祭御史詣殿監視卒徹訖還齋所太廟令闔戶以降太常藏祝版於匱光祿卿以胙奉進監祭御史

就位展視光祿卿望闕再拜乃退其七祀行禮並如
祫享儀

薦新儀

海陵天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物

令太常卿行禮正月鮓

明昌間用牛魚無則鯉代
牛魚狀如鮓鮓之類也二

月鴈三月韭以卵以葍四月薦冰五月筍蒲羞以含

桃六月彘肉小麥仁七月嘗雛雞以黍羞以瓜八月

羞以茨以菱以栗九月嘗栗與稷羞以棗以梨十月

嘗麻與稻羞以免十一月羞以麋十二月羞以魚從之世宗大定三年有司言每歲太廟五享若復薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附於籩豆薦之以合古者祭不欲數之義制可

朝拜儀

初太祖忌辰皇帝至褥位立再拜稍東西向詣香案前又再拜上香訖復位又再拜進食奠茶辭神皆再拜而退世宗大定二十一年五月睿宗忌辰有司更

定儀禮前一日宣徽院設御幄於天興殿門外稍西
至日質明皇太子親王百官具公服於衍慶宮門外
立班奉迎皇帝乘馬至衍慶宮門外下馬二宣徽使
前導步入宮門稍東皇帝乘輦繖扇侍衛如常儀至
天興殿門外稍西皇帝降輦入幄次簾降典贊儀引
皇太子閣門引親王宰執四品以上官由偏門入至
於殿庭左右分班立定二宣徽使導皇帝由天興門
正門入自東階升殿詣褥位立定皇太子以下官合

班五品以下班於殿門外宣徽使奏請皇帝先再拜
請詣神位立俟有司置香案酒桌訖請詣褥位又再
拜三上香奠酒復位再拜以上皇太子以下皆陪拜
再奏請詣稍東侍神位立典贊儀引皇太子升殿赴
褥位先兩拜奠酒再兩拜降復褥位次閣門引終獻
官上殿行禮宣徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜皇太
子以下官皆再拜禮畢百官依前分班立皇帝出殿
門外入幄次簾降更衣引皇太子以下官出宮門外

立班皇帝乘輦至宮門稍東降輦步出宮門外上馬
還宮侍衛導從如來儀皇太子以下官俟車駕行然
後退

禮志曰大定五年定太祖忌辰衍慶宮薦享止用
素食諸京凡御容所在皆同又朔望皆行朝拜禮
六年有司奏太祖皇帝忌辰車駕親奠百官陪拜
今車駕巡幸合以宰臣為班首率百官詣衍慶宮
行禮從之十六年定世祖太宗忌辰一體奉奠十

八年八月太祖忌辰世祖太宗同在一處致祭有
司言歷代無一聖忌辰列聖與祭之典敕遣太子
一位行禮并就祭功臣二十六年以內外祖廟不
同擬太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠
並依前代式典故外衍慶宮自來車駕行幸遇祖
宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜
奠合依舊以盡崇奉之意從之

祔享親祀儀

初大定六年定晨裸行禮自大次至版位先見神之
禮兩拜再至版位又兩拜裸鬯畢還版位再兩拜還
小次酌獻時盥洗位盥訖至版位先兩拜酌獻畢還
版位再兩拜止將始祖祝冊於版位西南安置讀冊
訖又兩拜還小次又至飲福位先兩拜飲畢兩拜凡
十六拜明昌三年冬章宗將以明年親禘因問拜數
右丞劉瑋具對帝曰世宗聖壽高故殺其數亦不立
於位令當從禮而已至是遷南京將親祔享有司以

故事用皇帝時享儀初至版位兩拜晨裸及酌獻則每位三拜飲福五拜總七十九拜今升祔則徧及祧廟五室為一百九拜明昌間常減每位酌獻奠爵後一拜則為九十二拜而已然大定六年世宗嘗令禮官通減為十六拜又皇帝當散齋四日於別殿致齋三日於大慶殿今國事方殷宜權散齋二日致齋一日詔拜數從大定例餘准奏禮部尚書張行信乃言近奉詔從世宗十六拜之禮臣與太常叅定儀注竊

有疑焉謹按唐宋親祠典禮皆有通拜及隨位拜禮
世宗大定三年親行奉安之禮亦通七拜每室各五
拜合七十二拜逮六年禘始勅有司減為十六拜仍
存七十二拜之儀其意亦可見矣蓋初年享禮已備
故後從權更定通拜今初廟見奉安而遽從此制是
於隨室神位並無拜禮此所疑一也大定間十有二
室姑從十六拜猶可今十有七室而拜數反不及之
此所疑二也況六年所定儀注惟於皇帝版位前讀

始祖一室祝冊夫祭有祝辭本告神明今諸祝冊合書帝后尊謚及高曾祖考世次不一皇帝所自稱亦自不同而乃止讀一冊餘皆虛設恐於禮未安此所疑三也先王之禮順時施宜不可多寡惟稱而已今近年禮官酌古今別定四十四拜之禮初見神二拜晨裸通四拜隨室酌獻讀祝畢兩拜飲福四拜似為得中從之乃定祔享如時享十二室之儀又以祧廟五主始祖室不能容止於室戶外東西一列以西為

上神主闕者以升祔前三日廟內敬造以享日丑前
題寫畢以次奉升前期二日親王百官自明俊殿奉
迎祖宗神主於太廟幄次至日行禮用四十四拜之
儀無宮懸樂犧牲從儉十七室用犢三羊豕九而已
以皇太子為亞獻濮王守純為終獻皇帝權服韡袍
行禮日服袞冕皇太子以下公服無鹵簿儀仗禮畢
乘馬還宮

熙宗朝享天元殿一

天眷元年四月壬午

世宗朝享太廟二

大定六年十月甲申

十一年十一月丙戌

章宗朝享太廟一朝獻衍慶宮十三

承安元年十一月丁酉朝享太廟
泰和二年正月乙卯始朝獻衍慶宮七月乙卯後俱

如之

四年七月戊辰

三年正月丁丑七月壬申
五年正月壬申七月壬申

六年正月辛卯七月甲申
七年正月甲申七月壬辰
八年正月壬申七月乙巳

宣宗獻享一

興定四年十二月庚辰臘享太廟

元世祖至元元年十月有事於太廟 二年九月以將

有事於太廟取大樂工於東平預習禮儀 四年二月

定一歲十二月薦新時物十一月享太廟

宮懸登歌樂
文武二舞咸

備

六年十二月作佛事於太廟七晝夜

時時享既畢復於季冬命國師僧薦佛事始造木質

金表牌位十有六亦號神主設大榻金椅奉安祔室

前

帝位於右
后位於左

題號其面籠以銷金絳紗其制如櫝

是為

太廟作佛
事之始

臣等謹按帝紀每歲作佛事於太廟後不贅書

元史祭祀志曰國俗祖宗祭享之禮割牲奠馬湶
以蒙古巫祝致辭凡大祭祀尤貴馬湶將有事勅
太僕司捫馬官奉尚飲者革囊盛送馬其馬牲既
與三牲同登於俎而割奠之饌復與籩豆俱設將
奠牲盤酌馬湶則蒙古太祝升詣第一座呼帝后
神諱以致祭年月日數牲齊品物致其祝語以次

詣列室皆如之禮畢則以割牲之餘撒於南櫺星門外名曰拋撒茶飯蓋以國禮行事尤其所重也割奠之禮初惟太常卿設之桑哥為初獻乃有三獻等官同設之儀博士議曰凡陳設祭品實罇疊等事獻官皆不與也獨此親設之然後再升殿恐非誠懇專一之道且大禮使等官尤非其職大樂署長言割奠之禮宜別撰樂章博士議曰三獻之禮實依古制若割肉奠蒲桃酒馬湏別撰樂章是

又成一獻也又議燔臂膊與今燒飯禮合不可廢
形鹽糗餌粉飡酖食糝食非古雷鼓路鼓與播鼗
之制不同攝祀大禮使終夕堅立無其義知禮者

皆有取於其言

國俗舊禮每歲太廟四祭用司禮
監官一員名蒙古巫祝當省牲時

同三獻官升殿詣室戶告脂還至牲所以國語呼
累朝帝后名諱而告之明旦三獻禮畢獻官御史
太常卿博士復升殿分詣各室蒙古博爾濟琿
牲太僕卿以朱漆盂奉馬乳酌奠巫祝以國語告
神訖太祝奉祝幣詣燎位獻官以下復版位載拜
禮畢又每歲駕幸上都以八月二十四日祭祀謂
之洒馬妳子用馬一羯羊八練緞練絹各九疋以
白羊毛纏若穗者九貂鼠皮三命蒙古巫覡及蒙

古漢人秀才達官四員領其事再拜告天又呼太祖青吉斯御名而祝之曰托天皇帝福蔭年年祭賽者禮畢掌祭官四員各以祭幣表裏一與之餘幣及祭物則凡與祭者共分之又每歲九月內及十二月十六日以後於燒飯院中用馬一羊三馬連酒醴紅織金幣及裏絹各三疋命蒙古達官及蒙古巫覡掘地為坎以燎肉仍以酒醴馬潼雜燒之巫覡以國語呼累朝御名而祭焉

七年十月勅來年太廟牲牢勿用豢豕以野豕代之時果勿市取之內園 八年九月勅今歲享太廟毋用犧牛 十二年九月諭太常卿去冬享廟牲不用牛令其復之

臣等謹按元史田忠良傳忠良為太常丞國制十月上吉有事於太廟或請牲不用牛忠良奏梁武帝用麋為犧牲後何如耶從之考忠良於至元十八年始為太常丞豈其時又有以牲不用牛為請乃因其言而止耶

十三年五月以平宋遣官告祭祖宗於上都之近郊八月遣太常卿托果斯以銅爵二豆二獻於太廟九月太廟常饌外益野豕鹿羊蒲萄酒十四年正月以白玉

碧玉水晶爵六獻太廟 十五年十月太廟常設牢醴
外益以羊鹿豕蒲萄酒勅常德府歲貢包茅 十六年
八月以南所獲玉爵及玷凡四十九事納於太廟十月
納碧玉爵於太廟 十七年八月以碧玉盞六白玉盞
十五納太廟十二月大都重建太廟成自舊廟奉遷神
主於祔室遂行大享禮

成宗元貞元年十月有事於太廟帝躬祝冊

中書省言去歲世祖皇后裕宗祔廟以綾代玉冊今

玉冊玉寶成請納諸各室帝曰親饗之禮祖宗未嘗行之其奉冊以來朕躬祝之命獻官迎導入廟

大德二年正月特祭太廟牲用馬

先是元年十一月太保伊徹察喇等奏請廟享增用馬制可用馬一牛一羊鹿野豕天鵞各七餘品如舊

是為特祭之始

武宗至大二年正月以受尊號詣太廟太室恭謝

是為親饗

始之十二月又親饗太廟奉玉冊玉寶加上太祖光獻皇

后睿宗莊聖皇后廟號執事者人升散階一等賜太廟
禮樂戶鈔帛有差

太廟舊嘗遣官行事至是復欲如之大司徒李邦寧
諫曰先朝非不欲親致饗祀誠以疾廢禮耳今逢繼
成之初正宜開彰孝道以率先天下躬祀太室以成
一代之典循習故弊非臣所知也帝稱善即日備法
駕宿齋宮且命邦寧為大禮使

續通鑑綱目發明曰易曰萃亨王假有廟祭義曰

公假於太廟朱子曰廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也然則王者之於太廟必親享而後可元世未嘗親享遣官代之是失萃聚之義而悖禮亦甚矣武宗能親享之綱目特書以予之也

三年十月左丞相三寶努及司徒田忠良等言太廟祠祭故用瓦尊乞代以銀從之

四年六月

時仁宗已即位

勅翰

林國史院春秋致祭太祖太宗睿宗御容歲以為常十

月奉安武宗御容於大崇恩福元寺月四上祭

初至元十五年十一月命承旨和爾果斯寫太祖御容十六年二月復命寫太上皇御容與太宗舊御容俱置翰林院院官春秋致祭二十四年二月翰林院言舊院屋敝新院屋纔六間三朝御容宜於太常寺安奉後仍遷新院至是年翰林院移署舊尚書省有旨月祭中書平章鄂勒哲等言祭祀非小事太廟歲一祭執事諸臣受誓戒三日仍行事今此輕易非宜

舊置翰林院御容春秋二祭歲以為常不必增益制可

臣等謹按祭祀志自後至治三年遷置普慶寺祀禮廢泰定元年八月中書省言當祭如故乃命承旨庫春齋香酒至大都同省臣祭於寺四年造影堂於石佛寺未及遷至順元年七月即普慶寺祭如故事二年復祀於翰林國史院至元六年翰林院言三朝御容祭所甚隘兼歲久屋漏於石佛寺

新影堂奉安為宜中書省奏此世祖定制當仍其舊制可

仁宗皇慶元年九月命司徒田忠良等詣真定玉華宮祀睿宗御容

初世祖中統二年七月命鍊師王道歸於真定築道觀賜名玉華宮宮內建孝思殿以忌日享祀太上皇皇后御容本路官吏祭奠太常博士按宋會要定其儀所司前期置辦茶飯香果質明禮直官引獻官與

陪位官以下並公服入廟庭西向立俱再拜訖引獻
官詣殿正階下再拜升階至案前褥位三上香三奠
酒訖就拜興又再拜訖引獻官復位與陪位官以下
俱再拜退至是又命忠良致祭焉

臣等謹按祭祀志皇慶二年八月命大司徒田忠
良詣真定致祭依歲例給御香酒并犧牲祭物錢
中統鈔一百錠延祐四年始用登歌樂行三獻禮
七年太常博士言影堂用太常禮樂非是制罷之

歲時本處依舊禮致祭今考二年事不見於紀禮
樂志又云皇慶二年九月用登歌樂祀太上皇於
真定玉華宮自是歲用之至延祐七年三月奏罷
影堂致祭連歲遣使事或有之惟用登歌樂則今
考之祭祀志則以為延祐四年年數懸絕存以俟
考又歷朝遣使多以正月二十日致祭乃睿宗忌
日也

延祐七年十一月

時英宗
已即位

躬謝太廟

中書以儀注進是月朔御齋宮次日備法駕儀衛至櫺星門駕止有司進輦不御步至大次禮儀使請署祝版帝降御座正立書名及讀祝勅高贊御名至仁宗室輒歔欬流涕左右莫不感動

英宗至治元年正月帝服袞冕享太廟以左丞相拜珠亞獻知樞密院庫春貝終獻十二月躬謝太廟

先是延祐七年帝即位車駕至自上都詔太常院曰朕將以四時恭祝太室宜與羣臣集議其禮此追遠

報本之道毋以朕勞於對越而有所損其悉遵典禮
十一月太常禮儀院擬進時享太廟儀式命於太廟
垣西北建大次殿至是禮成坐大次謂羣臣曰朕纘
承祖宗丕緒夙夜祇慄無以報稱歲惟四祀使人代
之不能致如在之誠實所未安自今以始歲必親祀
以終朕身十二月以受尊號宜謝太廟拜珠等言世
祖議行一獻禮武宗則躬行謝禮詔準武宗故事親
謝賜與祭者帛普減內外官吏一資

二年正月親祀太廟始陳鹵簿賜導駕耆老幣帛

自至元十四年建太廟於大都至是四十年親饗之
禮未暇講肄拜珠奏曰古云禮樂百年而後興郊廟
祭享此其時矣帝悅曰朕能行之預勅有司以親饗
太室儀注禮節一遵典故毋擅增損冬十月有事於
太廟至是年孟享始備法駕設黃麾大仗帝服通天
冠絳紗袍出自崇天門拜珠攝太尉以從帝見羽衛
文物之美顧拜珠曰朕用卿言舉行大禮亦卿所共

喜也對曰陛下以帝王之道化成天下非獨臣之幸
實四海蒼生所共慶也致齋大次行酌獻禮升降周
旋儼若素習中外肅然明日還宮鼓吹交作萬姓聳
觀百年廢典一旦復見有感泣者拜珠率百僚稱賀
於大明殿執事之臣賜金帛有差又奏建太廟前殿
議行祫禘配享之禮三月以新作太廟權止夏秋二
祭八月太常院官奏國哀以日易月旬有二日外乃
舉祀事有司以十月有事於太廟取聖裁制曰太廟

禮不可廢迎香去樂可也又言太廟興工未畢有妨
陳宮懸樂請止用登歌從之

三年正月命太僕寺增給牝馬百匹供世祖仁宗御容

殿祭祀馬湏十二月

泰定帝
已即位

命太廟歲仍四祭

太常院言世祖以來太廟歲惟一享先帝始復古制
一歲四祭請裁擇之帝曰祭祀大事也朕何敢簡其
禮仍命四祭

泰定帝泰定四年正月御史臺臣請祀郊廟不允

先是三年十二月御史趙師魯以大禮未舉言天子親祀郊廟所以通精誠迓福釐生烝民阜萬物百王不易之禮也宜講求故事對越以格純嘏至是臺臣復以為言帝曰朕遵世祖舊制其命大臣攝之致和元年正月享太廟六月遣使祀世祖神御殿御史鄒惟亨言時享太廟三獻官舊皆勲戚大臣而近以戶部尚書為亞獻人既疎遠禮難嚴肅請仍舊制以省臺樞密宿衛重臣為之

文宗天歷元年十月詔時享改用仲月

從禮官言即位之始當告祭郊

廟社稷時享之禮請改用仲月故也

幸大聖壽萬安寺謁世祖裕宗神御

殿十一月帝宿齋宮服袞冕享於太廟

以躬祀太廟禮成御大明殿受

諸王文武百官朝賀

二年四月時享於太廟五月又幸大聖壽

萬安寺作佛事於世祖神御殿十月享於太廟

以親祀太廟禮

成詔天下

至順元年八月以世祖是月生命京師率僧百

七十人作佛事七日十二月以次年正月武宗忌辰命

高麗漢僧三百四十人預誦佛經二藏於大崇恩福元

寺 二年五月宣政院言舊制列聖神御及諸寺所作
佛事每歲計二百十六今汰其十六為定式制可

順帝元統二年四月親饗太廟罷夏季時享七月祭三
朝御容罷秋季時享

文宗神主祔太廟行祭告禮樂用宮懸禮三獻先是
御史臺言郊廟國之大典王者必行親祭之禮所以
盡親親尊尊之誠宜因升祔有事於太廟帝從之是
日罷夏季時享秋祭太祖太宗睿宗三朝御容又罷

秋季時享

至元元年四月享於太廟七月亦如之

至十月徹爾特穆爾以星變議罷科舉並減太廟四祭為一御史臣思誠等十九人劾其變亂舊章不聽竟罷冬享二年三年四年歲惟一祭

臣等謹按元之君臣值星變既見不思恐懼修省敬承祖宗祭祀以應上天儆戒之意乃獨排廷議聽徹爾特穆爾之說減四祭為一者幾及四年從

古史策未有以此塞星變者也

六年五月車駕時巡上都置月祭各影堂香於大明殿
遇行禮時令省臣就殿迎香祭之十月親享太廟

時監察御史言五行傳曰簡宗廟廢祭祀則水不潤
下近年雨澤愆期四方多旱而歲減祀事變更成憲
原其所致恐有感召欽惟國家四海乂安百有餘年
列聖相承典禮具備莫不以孝治天下古者宗廟四
時之祭皆天子親享莫敢使有司攝也蓋天子之職

莫大於禮禮莫大於孝孝莫大於祭世祖自新都城
首建太廟可謂知所本矣春秋之法國君即位逾年
改元必行告廟之禮自陛下即位以來於今七年未
嘗躬詣太廟似為闕典方今政化更新並遵舊制告
廟之典禮宜親享時帝在上都臺臣以聞許之九月
二十七日中書省奏以十月初四日親祀太廟奉玉
冊玉寶追尊皇考前期告示以太師右丞相滿濟勒
噶台為亞獻官樞密知院阿爾圖為終獻官知院普

爾普翰林承旨老章為助奠官大司農阿雅噶齊為
七祀獻官侍中二人門下侍郎一人大禮使一人執
劈正斧一人禮使四人餘盡如故事

至正元年正月享於太廟四月七月十月俱舉行之

三年十月告祭太廟奉安神主

詳宗廟門

十六年正月親

饗太廟二十年十二月詔太廟影堂累朝四祭今宜

復之

時雖有復四祭詔後竟不行

詳宗廟門

臣等謹按順帝紀自元統二年罷夏秋時享其後
太廟時祭每歲止二舉或三舉甚且歲僅一享惟
至正元年二年三年舉四孟之祭至是詔復四祭
而干戈搶攘國事日促雖有詔令亦不能復舉舊
典矣

太廟祭享諸器物

祝有二祝冊親祀用之製以竹每副二十有四簡貫
以紅絨條面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以楠木

縷金雲龍匣塗金鎖鑰韜以紅錦囊蒙以鎖金雲龍

絳羅複擬撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌之

至大二年

親祀竹冊長一尺二寸廣一寸二分厚三分至治二年正月親祀竹冊八副每冊二十有四簡長一尺一

寸廣一寸厚一分二釐

祝版攝祀用之制以楸木

長二尺四寸廣一尺二寸

厚一分其面背飾以精潔楮紙祝文至元時享於太祖

室稱孝孫嗣皇帝臣某睿宗室稱孝子嗣皇帝臣某

天歷時享自太祖至裕宗四室皆稱孝曾孫嗣皇帝

臣某順宗時稱孝孫嗣皇帝臣某成宗至英宗三室

皆稱嗣皇帝臣某武宗室稱孝子嗣皇帝臣某 幣

以白繒為之

每段長一丈八尺

牲齊庶品

大祀馬一用色純者有副牛一

其角握其色赤有副羊其色白豕其色黑

凡馬牛羊豕鹿牲體每室七盤

單室五盤大羹每室三登和羹每室三鉶籩之實每

室十有二品豆之實每室十有二品凡祀先期命貴

臣率獵師取鮮獐鹿兔以供脯醢醢醢稻粱為飯每

室二簋黍稷為飯每室二簋彛尊之實每室十有一

明水玄酒用陰鑑取水於月與井水同鬯用鬱金為

之五齊三酒醢以光祿寺脾腎蕭蒿至元十八年五

月弗用後遂廢茅香以縮酒至元十七年始用沅州

麻陽縣包茅天鵲野馬塔爾巴噶

其狀如獾

野雞鷓鴣黃羊

胡寨兒

其狀如鳩

湏乳葡萄酒以國禮割奠皆列室用之

羊一豕一

籩

之實二栗鹿脯

豆

之實二菁苴鹿藿

簠

之實黍

簋

之實稷

尊

爵

之實皆酒

七祀位各用之

祭器籩

十有二筭中巾繪綵雲

豆

十有四一實毛一實肝

登三

三有柄

簠

二有

簋

七箸

俎

七以載牲體皆有盤

鼎後以盤貯牲體置俎上鼎不用

香案

一銷金絳羅衣

銀香鼎

一實以沙

以上並

陳室內燎爐

一實以蕭祝案一紫羅衣置冊

以炭篚萬黍稷祝文於上銷金

絳羅雞彝一有舟鳥彝一有舟加勺春夏用之雖

覆之彝一有舟尊一有舟加勺特祭用之凡雞彝尊壘

一有舟黃彝一有舟加勺尊二象尊二春夏用之著尊二壺尊二秋冬用之太尊

二山尊二特祭用之尊皆有坫勺尊白布巾巾繪黼

文上尊二山尊以上並陳室外壺尊二太尊二山尊

二有坫加尊四皆有坫加並陳殿下北向西上設而不酌每室皆

畢藉以莞席同通廊御香案一銷金銀香奩一貯御祝香並陳殿

中央壘洗所壘二洗二一以供爵滌篚二實以巾

一以供盥潔

璋瓚

塗金銀爵七祀神位簋二豆二簠二簋二俎一爵一

有

站香案一沙池一壺尊

二有站加畢

七祀皆同壘一洗一

篚一中統以來雜宋金祭器而用之至治初始造新器於江浙行省其舊器悉置几閣

時享親祀儀

齋戒 祀前七日皇帝散齋四日於別殿治事如故不作樂停奏刑名事不行刑罰致齋三日惟專心祀事其二日於大明殿一日於大次致齋前一日尚舍

監設御幄於大明殿西序東向致齋之日質明諸衛
勒所部屯列晝漏下一刻通事舍人引侍享執事文
武四品以上官俱公服詣別殿奉迎二刻侍中版奏
請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍三刻侍中版奏外辦
皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常儀奉引
至大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中
前跪奏言請降就齋俛伏興皇帝降座入室侍享執
事官各還所司宿衛者如常凡應祀官受誓戒於中

書省散齋四日致齋三日光祿卿鑑取明水燧取火
火以供饗
水以實尊 陳設 祀前三日尚舍監陳大次於西

神門外道北南向設小次於西階西東向設版位於
西神門內橫街南東向設飲福位於太室尊彝所稍
東西向設黃道裋褥於大次前至西神門至小次版
位西階及殿門之外設御洗位於御版位東稍北北
向設亞終獻位於西神門內御版位稍南東向以北
為上疊洗在其東北設亞終獻飲福位於御飲福位

後稍南西向陳設八寶黃羅案於西階西隨地之宜
設享官宮懸樂省牲位諸執事公卿御史位及殿上
下與各室設簋簋籩豆尊壺彝等器並如常儀

車駕出宮 祀前一日所司備法駕鹵簿於崇天門

外太僕卿帥其屬備玉輅於大明門外千牛將軍執
刃於輅前北向其日質明諸侍享執事官先詣太廟
祀所諸侍臣直衛及導駕官於致齋殿前左右分班
立通事舍人引侍中跪奏請中嚴俛伏興皇帝服通

天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室即御
座羣臣起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝升輿華蓋
繖扇侍衛如常儀導駕官前導至大明門外侍中進
當輿前跪奏請皇帝降輿升輅太僕執御導駕官分
左右步導門下侍郎進當輅前跪奏請車駕進發車
駕動稱警蹕千牛將軍夾而趨至崇天門外門下侍
郎跪奏請車駕少駐勅衆官上馬侍中承旨退稱曰
制可門下侍郎退傳制贊者承傳勅衆官上馬訖門

下侍郎奏請勅車右升侍中前承制退稱曰制可千
牛將軍升訖門下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警
蹕符寶郎奉八寶輿殿中監部從在黃鉞內教坊樂
前引鼓吹振作將至太廟禮直官引諸侍享執事官
於廟門外左右立班奉迎駕至廟門回輅向南將軍
降立於輅左侍中於輅前奏請侍中臣某請皇帝降
輅步入廟門導駕官前導入門稍西侍中奏請皇帝
升輿尚輦奉輿華蓋繖扇如常儀乘輿至大次侍中

奏請皇帝降輿入就大次簾降宿衛如式尚食進膳
如儀禮儀使以祝版奏御署訖奉出太廟令受之各
奠於北置各室祝案上通事舍人承旨勅衆官各還
齋次 省牲器 祀前一日未後三刻廩犧令丞大
官令丞太祝以牲就位禮直官引太常卿光祿卿丞
監祭禮等官就位禮直官請太常監祭監禮由東神
門北偏門入升自東階每位親滌祭器司尊彝舉冪
曰潔俱畢降自東階由東神門北偏門出復位立定

禮直官稍前曰請省牲引太常卿視牲退復位次引
廩犧令出班巡牲一匝西向側身曰充諸太祝巡牲
一匝上一員出班西向側身曰牘畢俱復位蒙古巫
祝致詞訖禮直官稍前曰請詣省饌位引太常卿光
祿卿監祭監禮光祿丞大官令丞詣省饌位東西相
向以北為上禮直官引太常卿詣饌殿內省饌視饌
訖禮直官引太常卿還齋所次引廩犧令丞諸太祝
以次牽牲詣廚授大官令次引光祿卿丞監祭監禮

詣廚省鼎鑊視滌漑訖各還齋所大官令帥宰人以
鸞刀割牲祝史各取毛血每室共實一豆以肝洗於
鬱鬯及取脾膾每位共實一豆置於各位饌室內庖
人烹牲 晨裸 祀日丑前五刻諸享陪位官各服
其服光祿卿良醞令大官令入實籩豆簠簋尊壘各
如常儀大樂令率工人二舞以次入奉禮郎贊者先
入就位禮直官引御史博士及執事者以次各入就
位並如常儀禮直官引司徒以下官升殿分香設酒

如常儀禮直官引太常官御史博士升殿視陳設就位復與太廟令太祝官闡令升殿太祝出帝主宮闡令出后主訖御史及以升殿官於當陛近西北向立奉禮於殿上贊奉神主訖奉禮曰再拜贊者承傳諸官及執事者皆再拜各就位禮直官引亞獻終獻等官由南神門東偏門入就位立定禮直官贊有司謹具請行事協律郎俛伏興舉麾工鼓祝官懸樂作奏思成之曲

以黃鍾為宮大呂為角
太簇為徵應鍾為羽

作文舞九成止

樂奏將終通事舍人引侍中版奏請中嚴皇帝服袞
冕坐少頃禮直官引博士博士引禮儀使對立於大
次門外當門北向侍中奏外辦禮儀使跪奏請皇帝
行禮俛伏興簾捲符寶郎奉寶陳於西階之西黃羅
案上皇帝出大次博士禮儀使前導華蓋繖扇如儀
大禮使後從至西神門外殿中監跪進鎮圭皇帝執
圭華蓋繖扇停於門外近侍從入門協律郎跪俛伏
興舉麾工鼓祝官懸順成之樂作至版位東向協律

郎偃麾工夏散樂止引禮官分左右侍立禮儀使前
奏請再拜皇帝再拜奉禮曰衆官再拜贊者承傳凡
在位者皆再拜禮儀使奏請皇帝詣盥洗位宮懸樂
作至洗位樂止內侍跪取匱興沃水又內侍跪取盤
興承水禮儀使奏請搢鎮圭盥手訖內侍跪取巾於
篚興以進帨手訖皇帝詣爵洗位奉瓚官以瓚跪進
皇帝受瓚內侍奉匱沃水又內侍跪奉盤承水洗瓚
訖內侍奉巾以進皇帝拭瓚訖內侍奠盤匱又奠巾

於篚奉瓚官跪受瓚禮儀使奏請執圭前導皇帝升
殿宮懸樂作至西階下樂止皇帝升自西階登歌樂
作禮儀使前導皇帝詣太祖室尊彝所東向立樂止
奉瓚官以瓚涖鬯司尊者舉冪侍中跪酌鬱鬯訖禮
儀使前導入詣太祖神座前北向立禮儀使奏請搢
鎮圭跪奉瓚官西向立以瓚跪進禮儀使奏請執瓚
以鬯裸地皇帝執瓚以鬯裸地以瓚授奉瓚官禮儀
使奏請執鎮圭俛伏興皇帝俛伏興禮儀使前導出

戶外褥位禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導詣第二室以下裸鬯並如上儀裸訖禮儀使奏請還版位登歌樂作皇帝降自西階樂止宮懸樂作至版位東向立樂止禮儀使奏請還小次前導皇帝行宮懸樂作將至小次禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受皇帝入小次簾降樂止進饌裸將畢光祿卿詣饌殿視饌復位大官令帥齋郎詣饌幕以牲體設於盤各對舉以行自南神門入司徒出迎饌宮懸樂

作奏無射宮嘉成之曲禮直官引司徒齋郎奉饌升
自太階由正門入諸太祝迎於階上各跪奠於神座
前齋郎執笏俛伏興徧奠訖樂止禮直官引司徒大
官令齋郎降自東階各復位饌之升殿也大官丞帥
七祀齋郎奉饌以序跪奠於七祀神座前退從殿上
齋郎以次復位諸大官令帥割牲官詣各室進割牲
體置俎上皆退 酌獻 禮直官於殿上贊太祝立
茅首禮儀使奏請詣盥洗位簾捲出次官懸樂作殿

中監跪進鎮圭皇帝執鎮圭至盥洗位樂止北向立
禮儀使奏請搢鎮圭執事者跪取匱興沃水又跪取
盤承水禮儀使奏請皇帝盥手執事者跪取巾於匱
興進悅手訖禮儀使奏請執鎮圭請詣爵洗位北向
立禮儀使奏請搢鎮圭奉爵官以爵跪進皇帝受爵
執事者奉匱沃水奉盤承水皇帝洗爵訖執事奉巾
跪進皇帝拭爵執事者奠盤匱又奠巾於篚奉爵官
受爵禮儀使奏請執鎮圭升殿宮懸樂作至西階下

樂止升自西階登歌樂作禮儀使前導詣太祖室尊
彝所東向立樂止禮儀使奏請搢鎮圭執爵奉爵官
以爵跪進皇帝受爵司尊者舉冪良醢令跪酌犧尊
之泛齊以爵授執事者禮儀使奏請執鎮圭皇帝執
圭入詣太祖神位前北向立宮懸樂作奏開成之曲
禮儀使跪奏請搢鎮圭跪又奏請三上香訖奉爵官以
爵授進酒官進酒官東向以爵跪進禮儀使奏請執
爵祭酒

三祭酒
於茅苴

以虛爵授進酒官進酒官以授奉爵

官奉爵官退立尊彝所進酒官進取神案上所奠玉爵馬湏東向跪進禮儀使奏請執爵祭馬湏祭訖以虛爵授進酒官進酒官進奠神案上退禮儀使奏請執圭俛伏興司徒搢笏跪於俎前奉牲西向以進禮儀使奏請搢鎮圭皇帝搢圭俯受牲盤北向跪奠神案上蒙古祝使致辭訖禮儀使奏請執鎮圭興前導出戶外褥位北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝版訖

先詣次室禮儀使奏請再拜拜訖禮儀使前導詣各
室各奏本室之樂其酌獻進牲祭馬湏並如第一室
之儀既畢禮儀使奏請詣飲福位登歌樂作至位西
向立樂止登歌釐成之樂作禮直官引司徒立於飲
福位側太祝以爵酌上尊飲福酒合置一爵以奉侍
中侍中受爵奉以立禮儀使奏請皇帝再拜拜訖奏
請搢鎮圭跪侍中東向以爵跪進禮儀使奏請執爵
三祭酒又奏請啐酒啐酒訖以爵授侍中禮儀使奏

請受胙太祝以黍稷飯籩授司徒司徒東向跪進皇帝受以授左右太祝又以胙肉俎授司徒司徒跪進皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍中再以爵酒跪進禮儀使奏皇帝受爵飲福訖侍中受虛爵興以授太祝禮儀使奏請執鎮圭俛伏興又奏請再拜拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降自西階樂止宮懸樂作至位禮儀使奏請還小次宮懸樂作將至小次禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受入小次

簾降樂止文舞退武舞進先是皇帝酌獻訖將至小
次禮直官引亞獻官詣盥洗位盥洗訖升自阼階酌
獻並如常儀酌獻訖禮直官引亞獻官詣東序西向
立諸太祝各以酌壘福酒合置一爵一太祝捧爵進
亞獻之左北向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂啐飲太
祝進受爵退復於坫上亞獻興再拜禮直官引亞獻
官降復位終獻如亞獻之儀初終獻既升禮直官引
七祀獻官各詣盥洗位搢笏盥悅訖執笏詣神位搢

欽定四庫全書

卷八十二

笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜訖詣次位
如上儀終獻畢贊者唱太祝徹籩豆諸太祝進徹籩
豆登歌豐成之樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙贊者唱
衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣版位簾捲
出次殿中監跪進鎮圭皇帝執圭行宮懸樂作至位
樂止送神保成之樂作一成止禮儀使奏請皇帝再
拜贊者承傳凡在位者皆再拜禮儀使前奏禮畢前
導皇帝還大次宮懸昌寧之樂作出門樂止禮儀使

奏請釋鎮圭殿中監跪受華蓋繖扇引導如常儀入
大次簾降禮直官引太常卿御史太廟令太祝宮闈
令升殿納神主降就拜位奉禮贊升納神主訖再拜
御史以下諸執事皆再拜以次出禮直官各引享官
以次出大樂令帥工人二舞以次出太廟令闔戶以
降乃退祝冊藏於匱 車駕還宮 皇帝既還大次
侍中奏請解嚴皇帝釋袞冕停大次五刻頃尚食進
膳所司備法駕鹵簿與侍祠序立於太廟櫺星門外

以北為上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏皇帝出次升輿導駕官前導華蓋繖扇如儀至廟門外太僕卿帥其屬進金輅如式侍中前奏請皇帝降輿乘輅升輅訖太僕卿門下侍郎奏請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎奏請車駕權停勅衆官上馬侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制贊者承傳衆官上馬畢門下侍郎奏請勅車右升侍中承旨退稱制可千

牛將軍升訖導駕官分左右前導門下侍郎奏請車
駕進發車駕動稱警蹕符寶郎奉八寶輿殿中監從
教坊樂鼓吹振作駕至崇天門外垣櫺星門外門下
侍郎奏請車駕權停勅衆官下馬贊者承傳衆官下
馬車駕動衆官前引入內石橋與儀仗倒捲而北駐
立駕入崇天門至大明門外降駕升輿以入駕既入
通事舍人承旨勅衆官皆退宿衛官帥衛士宿衛如
式

親謝儀

齋戒 前享三日皇帝散齋二日於別殿致齋一日

於大次應享官員受誓戒於中書省如常儀 陳設

如前親祀儀 車駕出宮 前享一日所司備儀

從內外仗與應享之官兩行序立於崇天門外太僕

卿控御馬立於大明門外諸侍臣及導駕官二十四

人俱於齋殿前左右分班立候通事舍人引侍中跪

奏請中嚴俛伏興少頃侍中版奏外辦皇帝即御座

四品以上應享執事官起居訖侍中奏請升輿皇帝
出齋殿降自正階乘輿華蓋繖扇如常儀導駕官前
導至大明門外侍中進當輿前奏請降輿乘馬訖導
駕官分左右步導門下侍郎跪奏請進發俛伏興前
稱警蹕至崇天門門下侍郎奏請權停勅衆官出櫺
星門外上馬訖門下侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋
繖扇儀仗與衆官左右前引教坊樂鼓吹不振作至
太廟櫺星門外紅橋南贊者承傳衆官下馬訖自卑

而尊與儀仗倒捲而北兩行駐立駕至廟門侍中奏
請下馬步入廟門訖侍中奏請升輿尚輦奉輿華蓋
繖扇如常儀導駕官前導乘輿至大次前侍中奏請
降輿入就位簾降侍衛如式尚食進饌如常儀禮儀
使以祝冊奉御署訖餘如親祀儀 省牲器 見前
親祀儀 晨裸 享日丑前五刻光祿卿良醞令大
官令入實籩豆簋簋尊壘各如常儀大樂令帥工人
二舞以次入就位禮直官引御史及執事者以次入

就位禮直官引太常卿御史升殿點視陳設退復位
禮直官引司徒等官詣各室分香設酒如常儀禮直
官復引太常卿及御史太廟令太祝宮闈令升殿奉
出帝后神主訖各退降就拜位立定奉禮於殿上贊
奉神主訖奉禮贊曰再拜贊者承傳御史以下皆再
拜訖各就位禮直官引攝太尉由南神門東偏門入
就位立定協律郎跪俛伏興舉麾工鼓祝官懸樂作
思成之曲

以黃鍾為宮大呂為角
太簇為徵應鍾為羽

作文舞九成止太

尉以下皆再拜訖禮直官引太尉詣盥洗位宮懸樂作肅寧之曲至位樂止北向立搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏升殿宮懸樂作至阼階下樂止升自阼階登歌樂作詣太祖尊彝所西向立樂止執事以瓚奉太尉太尉搯笏執瓚司尊者舉冪酌鬱鬯訖太尉以瓚授執事者執笏詣太祖神位前搯笏跪三上香執事者以瓚奉太尉太尉執瓚以鬯裸地訖以虛瓚授執事者

執笏俛伏興退出戶外北向再拜訖次詣各室並如
上儀禮畢降自阼階復位進饌太尉裸將軍進
饌如前儀酌獻太尉既升裸禮直官引博士博
士引禮儀使至大次前北向立通事舍人引侍中詣
大次前版奏請中嚴皇帝袞冕坐少頃侍中奏外辦
禮儀使跪奏請行禮俛伏興簾捲出次禮儀使前導
至西神門華蓋繖扇停於門外近侍從入大禮使後
從殿中監跪進鎮圭皇帝執圭入門協律郎跪俛伏

興舉麾宮懸順成之樂作至版位東向立樂止引禮
官分左右侍立禮儀使奏請皇帝再拜奉禮曰衆官
再拜贊者承傳凡在位者皆再拜禮儀使奏請皇帝
詣盥洗位宮懸樂作至位樂止內侍跪取匱興沃水
又內侍跪取盤承水禮儀使奏請皇帝措鎮圭盥手
內侍跪取巾於篚興進帨手訖奉爵官以爵跪進皇
帝受爵內侍奉匱沃水又內侍奉盤承水皇帝洗爵
訖內侍奉巾跪進皇帝拭爵訖內侍奠盤匱又奠巾

於篚奉爵官受爵禮儀使奏請執圭導升殿宮懸樂
作至西階下樂止升自西階登歌樂作禮儀使前導
詣太祖室尊彝所東向立樂止宮懸樂作奏開成之
曲奉爵官以爵莅尊執事者舉幕侍中跪酌犧尊之
泛齊以爵授執事者禮儀使前導入詣太廟神位前
北向立禮儀使奏請措鎮圭跪又奏請三上香訖奉
爵官以爵授進酒官進酒官東向以爵跪進禮儀使
奏請執爵祭酒

三祭酒
於茅苴

訖以虛爵授進酒官進酒官

受爵以授奉爵官退立尊彝所進酒官進徹神案奠
玉爵馬湏東向跪進禮儀使奏請執爵祭馬湏訖以
虛爵授進酒官進酒官進奠神案上訖退禮儀使奏
請執圭俛伏興司徒搢笏跪俎前舉牲盤西向以進
禮儀使奏請搢鎮圭俯受牲盤北向跪奠神案上訖
禮儀使奏請執圭興前導出戶外褥位北向立樂止
舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官北向跪讀訖俛伏
興舉祝官奠祝版訖先詣次室次蒙古祝史詣室前

致辭訖禮儀使奏請再拜訖禮儀使前導詣各室奏
各室之樂其酌獻進牲體祭馬湏並如第一室之儀
既畢禮儀使奏請詣飲福位登歌樂作至位西向立
樂止宮懸釐成之樂作禮直官引司徒立於飲福位
側太祝以爵酌上尊福酒合置一爵以奉侍中侍中
受爵奉以立禮儀使奏請皇帝再拜訖奏搢鎮圭跪
侍中東向以爵跪進禮儀使奏請執爵三祭酒又奏
請啐酒訖以爵授侍中禮儀使奏請受胙太祝以黍

稷飯籩授司徒司徒東向跪進皇帝受以授左右太
祝又以胙肉俎跪授司徒司徒跪進皇帝受以授左
右禮直官引司徒退立侍中再以爵酒跪進禮儀使
奏請皇帝受爵飲福酒訖侍中受虛爵興以授太祝
禮儀使奏請執鎮圭俛伏興又奏請再拜訖樂止禮
儀使前導還版位登歌樂作降自西階樂止宮懸樂
作至位樂止奉禮於殿上唱太祝徹籩豆宮懸豐寧
之樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在

位者皆再拜送神樂作保成之曲一成止禮儀使奏
請皇帝再拜贊者承傳在位者皆再拜訖禮儀使前
奏禮畢皇帝還大次宮懸昌寧之樂作出門樂止禮
儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受華蓋繖扇如常儀入
次簾降禮直官引太常卿御史太廟令太祝宮闈令
升殿納神主訖各降就位贊者於殿上唱升納神主
訖奉禮曰再拜御史以下諸執事者皆再拜訖以次
出通事舍人禮直官各引享官以次出大樂令帥工

人二舞以次出太廟令闔戶訖降乃退祝版藏於匱

車駕還宮 如前親祀儀

臣等謹按祭祀志又載順帝至元六年親祀太廟
儀大畧與前時享親祀同茲不贅錄

攝祀儀

齋戒 享前三日三獻官以下凡與祭員皆公服受
誓戒於中書省是日質明有司設金椅於首庭一人
執紅羅繖立於其左奉禮郎帥儀鸞局陳設版位獻

官諸執事位

俱藉以席仍加紫綾褥

設初獻太尉位於省階少

西南向大禮位於其東少南西向監祭御史位二於
通道之西東向監禮博士位二於通道之東西向俱
北上設司徒亞終獻位於其南北向西上次助奠七
祀獻官次太常卿光祿丞書祝官讀祝官大官令良
醢令廩犧令司尊彝舉祝官大官丞廩犧丞奉爵官
奉瓚官盥爵官二巾篚官蒙古太祝巫祝點視儀衛
清道官及與祭官依品級陳設皆異位重行太廟令

大樂令郊社令太祝位於通道之西北向東上太廟
丞大樂丞郊社丞奉禮郎協律郎司天生位於通道
之東北向西上齋郎位於其後贊者引行事等官各
就位立定次引初獻官立定禮直官搢笏讀誓文曰
某年某月某日享於太廟各揚其職其或不敬國有
常刑散齋二日宿於正寢致齋一日宿於祀所散齋
日治事如故不弔喪問病不作樂不判署刑殺文字
不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟享事得行餘悉

禁凡與享之官已齋而闕者通攝行事七品以下官
先退餘官再拜禮直官贊鞠躬拜興拜興平立禮畢
守廟兵衛與大樂工人俱清齋一宿赴祝所之日官

給酒饌 陳設 享前二日所司設兵衛於廟門禁

斷行人儀鸞局設幄幔於饌殿所司設三獻官以下

行事執事官次於齋房之所前一日大樂令帥其屬

設宮懸之樂於庭中

東方西方磬簾起北鐘簾次之
南方北方磬簾起西鐘簾次之

設十二鐃鐘於編懸之間各依辰位樹建鼓於西隅
置祝敔於北懸之內祝一在道東敔一在道西路鼓

一在祝之東南晉鼓一在其後又路鼓一在祝之西南諸工人各於其後東方西方以北為上南方北方以西為上文舞在北武舞在南立舞表於鄼綴之間又設登歌之樂於殿上前楹間玉磬一簋在西金鐘一簋在東祝一在金鐘北稍西敵一在玉磬北稍東搏拊二一則敵北一則祝北東西相向歌工次之餘工各位於懸後其

重行北向相對為首享前一日太

匏竹者立於階間

廟令帥其屬掃除廟庭之內外樞密院軍官一員帥

軍人剗除草穢平治道路又設七祀燎柴於廟門之

外又於室內鋪設神位於北牖下當戶南向

每位設黼宸一

紫綾厚褥一薄褥一莞席一縹席二虎皮又設三獻次席二時暄則用桃枝竹席几在筵上

官拜跪褥位二

一在室內
一在室外

學士院定撰祝冊訖書祝

官於饌幕具公服書祝訖請初獻官署御名訖以授
太廟令又設祝案於室戶之右又設三獻官位於殿
下橫街之南稍西東向亞終獻位稍却助奠七祀獻
官又於其南書祝官讀祝官舉祝官太廟令大官令
良醞令廩犧令太廟丞大官丞又於其南司尊彝奉
瓚官奉爵官盥洗中篚爵洗中篚蒙古太祝蒙古巫
祝太祝宮闈令及七祀司尊彝盥洗中篚爵洗中篚

以次而南又設齋郎位於其後每等異位重行東向
北上又設大禮使位於南神門東偏門稍北北向又
設司徒太常卿等位於橫街之南稍東西向與亞終
獻相對司徒位在北太常卿稍却太常同知光祿卿
僉院同僉院判光祿丞拱衛使以次而南又設監祭
御史位二監禮博士位二於橫街之北西向以北為
上又設協律郎位在宮懸樂虞西北東向大樂丞在
樂虞之間又設大樂令協律郎位於登歌樂虞之間

又設牲榜於東神門外南向設太常卿位於牲位南
北向監祭御史位在太常卿之左大官令次之光祿
丞大官丞又次之廩犧令位在牲西南廩犧丞稍却
俱北向以右為上又設諸太祝位於牲東西南北向
又設省饌位於省饌殿前太常卿光祿卿光祿丞大
官令位於東西向監祭監禮位於西東向皆北上太
廟令陳祝版於室右之祝案又帥祠祭局設籩豆簋
簋每室左十有二籩右
十有二豆俱為四行登三在籩
豆之間釶三次之簋二簋
二又次之簋左

簋俎

七在簋之南

香案

一次之

沙池

又次之

又設每室尊罍於

通廊

竿彝黃彝各一春夏用雞彝鳥彝犧尊二象尊二秋冬用著尊壺尊著尊二山罍二以次在本

室南幕左皆加勺為酌尊所

北向西上

彝有舟

又設尊

壺尊二罍太尊二

山罍

在殿下階間俱北向望室戶之左皆有坫加幕

設而不酌凡祭器皆藉以席又設七祀位於橫街之南道東西向以北為上席皆以莞設神版位各以座

首又設祭器

每位左二簋右二豆簋一簋一在簋豆間俎一在簋前爵坫一次之壺尊二在

神位東向以北為上皆有坫勺幕又設三獻盥洗爵

洗在通街之西橫街之南北向

罍在洗西加勺篚在洗東皆實以巾爵洗

仍實

爵加盤站執罍篚者各位於後又設七祀獻官

盥洗位於七祀神位前稍北

罍在洗西篚在洗東實以巾又實爵於站執

罍篚者各位於後

習儀

享前二日三獻以下諸

執事官赴太廟習儀次日早各具公服乘馬赴東華

門迎接御香至廟省牲

迎香

享前二日有司告

諭坊市灑掃經行衢路祇備香案前一日質明三獻

官以下及諸執事官各具公服六品以下官皆借紫

服詣崇天門下太常禮儀院官

一員奉御香一員自奉酒二員奉馬湏

內出監祭監禮奉禮郎太祝分兩班前導控鶴五人

一從人執
繳者四人

執儀仗在前行至大明門由正門出教坊

大樂作至崇天門外奉香酒馬湏者安置於輿導引
如前行至外垣櫺星門外百官上馬分兩班行於儀
仗之外清道官行於儀衛之先兵馬司之兵夾道次
之金鼓又次之京尹儀從又次之教坊大樂為一隊
次之控鶴弩手各服其服執儀仗左右成列次之拱

衛使居其中儀鳳司細樂又次之太常卿與博士御史導於輿前獻官司徒大禮使助奠官從入至殿下獻官奉香酒馬湏升自東階入殿內通廊正位安置禮直官引獻官降自東階由東神門北偏門出釋服省牲器見親祀儀晨裸祀日丑前五刻太常卿光祿卿太廟令帥其屬設燭於神位遂同三獻官司徒大禮使等每室一人分設御香酒醴以金玉爵斚酌馬湏葡萄酒尚醞酒奠於神案又陳籩豆之實

籩四行以右為上第一行魚鱸在前糗餌粉養次之
第二行乾蓀在前乾棗形鹽次之第三行鹿脯在前
榛實乾桃次之第四行菱在前芡栗次之豆四行以
左為上第一行芹菹在前荀菹葵菹次之第二行菁
菹在前韭菹配食次之第三行魚醢在前兔醢豚拍
次之第四行鹿醢在前醢醢食次之簋實以稻粱
簋實以黍稷登實以太羹鉶實以和羹尊彝實以明
水黃彝實以鬱鬯犧尊實以泛齊象尊實以醴齊著
尊實以盎齊山罍實以三酒壺尊實以醢齊大尊實
以沈齊凡齊之上尊實以明水酒之上尊實以玄酒
其酒齊皆以上醢代之又實七祀之祭器

每位左二籩栗在前

鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿醢次之其酒齊亦以
簋實以黍簋實以稷壺尊實以醢齊

上醢代之陳設訖獻官以下行事執事官各服其服

會於齊班廳禮直官引太常卿監祭監禮太廟令太祝宮闈令諸執事官齋郎自南神門東偏門入就位東西相向立定候監祭監禮按視殿之上下徹去蓋冪糾察不如儀者退復位禮直官引太常卿監祭監禮太廟令太祝宮闈令升自東階詣太祖室蒙古太祝起帝主神冪宮闈令起后主神冪次詣每室並如常儀畢禮直官引太常卿以下諸執事官當橫街間重行以西為上北向立定奉禮郎贊曰奉神主訖再

拜禮直承傳太常卿以下皆再拜訖奉禮郎又贊曰
各就位禮直官引諸執事官各就位次引大官令帥
齋郎由南神門東偏門以次出贊者引三獻官司徒
大禮使七祀獻官諸行事官由南神門東偏門入各
就位立定禮直官進於初獻官之左贊曰有司謹具
請行事退復位協律郎跪俛伏興舉麾工鼓祝官懸
樂奏思成之曲九成文舞九變奉禮郎贊再拜在位
者皆再拜奉禮又贊諸執事者各就位禮直官引奉

瓚奉爵盥爵洗巾篚執事官各就位立定禮直官引
初獻官詣盥洗位宮懸樂作奏無射宮肅寧之曲至
位北向立定搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位至位北
向立定搯笏執瓚洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏樂
止登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲升自東階詣太祖
酌尊所西向立搯笏執事者以瓚授初獻官執瓚司
尊彝跪舉冪良醢令跪酌黃彝鬱鬯初獻以瓚授執
事者執笏詣太祖神前北向立搯笏跪三上香執事

者以瓚授初獻初獻執瓚以鬯灌於沙池以瓚授執事者執笏俛伏興出室外北向立再拜訖詣每室裸鬯如上儀俱畢禮直官引初獻降自東階登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲復位樂止饋食初獻既裸如前進饌儀酌獻太祝立茅苴於盤禮直官引初獻詣盥洗位宮懸樂作奏無射宮肅寧之曲至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位至位搢笏執爵洗爵拭爵以爵授執事者執笏樂止登歌樂作

奏夾鍾宮肅寧之曲升自東階樂止詣太祖酌尊所
西向立搯笏執爵司尊彝搯笏跪舉冪良醢令搯笏
跪酌犧尊之泛齊以爵授執事者執笏宮懸樂作奏
無射宮開成之曲詣太祖神座前北向立稍前搯笏
跪三上香執爵祭酒三祭酒於茅苴以爵授執事者執笏俛
伏興平立請出室戶外北向立樂止俟讀祝舉祝官
搯笏跪對舉祝版讀祝官跪讀祝文訖舉祝官奠祝
版於案執笏興讀祝官俛伏興禮直官贊再拜訖次

詣每室酌獻如上儀各奏本室之樂獻畢宮懸樂止
降自東階登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲初獻復位
立定文舞退武舞進宮懸樂作奏無射宮肅寧之曲
舞者立定樂止禮直官引亞獻詣盥洗位至位北向
立搯笏執爵洗爵拭爵以爵授執事者升自東階詣
太祖酌尊所西向立搯笏執爵司尊彝搯笏跪舉冪
良醞令搯笏跪酌象尊之醴齊以爵授執事者執笏
宮懸樂作奏無射宮肅寧之曲詣太祖神座前北向

立稍前搢笏跪三上香執爵祭酒

三祭酒於茅苴

以爵授執

事者執笏俛伏興平立請出室戶外北向立再拜訖

次詣各室酌獻並如上儀獻畢樂止降自東階復位

立定禮直官引終獻如亞獻之儀唯酌著尊之盞齊

禮畢降復位初終獻將行贊者引七祀獻官詣盥洗

位搢笏盥手悅手訖執笏詣酒尊所搢笏執爵酌酒

以爵授執事者執笏詣首座神座前東向立稍前搢

笏跪執爵祭酒

三祭酒於沙池

奠爵於案執笏俛伏興少退

立再拜訖每位並如上儀既畢七祀獻官俟終獻官降復位立定 祭馬湏 終獻酌獻將畢禮直官分引初獻亞獻官司徒大禮使助奠官七祀獻官太常卿監祭監禮太廟令丞蒙古庖人巫祝等升殿每室獻官一員各立於戶外太常卿監祭監禮以下立於其後禮直官引獻官詣神座前蒙古庖人割牲體以授獻官獻官搢笏跪奠於帝主神位前次奠於后主神位前訖出笏退就拜位搢笏跪太廟令取案上先

設金玉爵斚馬潼葡萄酒以次授獻官

獻官皆祭於沙

池蒙古巫祝致辭訖宮懸樂作同進饌之曲初獻出
笏就拜興請出室戶外北向立俟衆獻官畢立禮直
使通贊曰拜興凡四拜監祭監禮以下從拜皆作本
朝跪禮拜訖退登歌樂作降階樂止太祝徹籩豆登
歌樂作奏夾鍾宮豐寧之曲奉禮贊賜胙贊者承傳
衆官再拜興送神樂作奏黃鍾宮保成之曲一成而
止太祝各奉每室祝版降自太階望座位禮直官引

三獻司徒大禮使助奠七祀獻官太常卿光祿卿監祭監禮視燔祝版至位坎北南向跪以祝版奠於柴就拜興俟半燎禮直官贊可瘞禮直引三獻以下及諸執事者齋郎等由南神門東偏門出至揖位圓揖樂工二舞以次從出三獻之出也禮直官分引太常卿太廟令監祭監禮蒙古太祝官闡令及各室太祝升自東階詣太祖神座前升納神主每室如儀俱畢降自東階至橫街南北向西上立定奉禮贊曰升納

神主訖再拜贊者承傳再拜訖以次出禮畢三獻官司徒大禮使太常禮儀院使光祿卿等官奉胙進於闕庭駕幸上都則以驛赴奉進

臣等謹按元之祭祀禮儀畧如金制且各祀中亦有彼此大同小異者然以係一代禮儀故弗因其繁複槩從刪削也

薦新儀

至日質明太常禮儀院官屬赴廟所皆公服俟於次

太廟令帥其屬升殿開室戶不出神主設籩豆俎酒醴馬湏及室戶內外褥位又設盥洗位於階下少東西向奉禮郎帥儀鸞局設席褥版於橫街南又設盥盆巾帨二所於齊班幕前凡與祭執事官皆盥手訖太常官詣神廚點視神饌執事者奉所薦饌物各陳饌幕內太常官以下入就位東西重行北向立定禮直官贊皆再拜鞠躬拜興拜興平立各就位禮直官引太常次官一員帥執事者出詣饌所奉饌入自正

門升自太階奠各室神位前執事者進時食院官搯
笏受而奠之禮直官引太常禮儀院詣盥洗位盥手
悅手升殿詣第一室神位前搯笏執事者注酒於杯
三祭酒又注馬湏於杯亦三祭之奠杯於案出笏就
拜興出室戶外北向立再拜每室俱畢降復位執事
者皆降禮直官贊再拜鞠躬拜興拜興平立餘官帥
執事者升徹饌出殿闔戶禮直官引太常官以下俱
出東神門外圓揖

祭祀志曰至元初定一歲十二月薦新時物鮪野
彘孟春用之鴈天鵞仲春用之葑韭鴨雞卵季春
用之冰羔羊孟夏用之櫻桃竹笋蒲笋羊仲夏用
之瓜豚大麥飯小麥麴季夏用之雛雞孟秋用之
菱芡栗黃鼠仲秋用之梨棗黍梁鵲老季秋用之
芝蔴兔鹿稻米飯孟冬用之麇野馬仲冬用之鯉
黃羊塔爾巴噶季冬用之至大元年正月皇太子
言薦新增用影堂品物羔羊炙魚饅頭餅子西域

湯餅園米粥砂糖飯羹每月用以配薦

武宗親饗廟二

至大二年正月乙未十二月乙卯

英宗親饗廟四

延祐七年十一月乙丑 至治元年正月丙戌十二年正月丁丑

文宗親饗廟二

天歷元年十一月甲子
二年十月甲申朔

順帝親饗廟三

元統二年四月己卯
至正十六年正月戊子

至元元年十月甲申

明太祖洪武元年二月定宗廟禮歲必親祀以為常

時翰林學士陶安等言禮禴祠烝嘗四時之祭三祭
皆合享於祖廟惟春祭於各廟自漢而下廟皆同堂
異室則四時皆合祭今宜倣近制合祭於第一廟庶
適禮之中無煩瀆也帝命孟春特祭於各廟三時及
歲除合祭於德祖廟至明年正月更定時享春以清
明夏以端午秋以七月望日冬以冬至惟歲除如舊

禮志曰三年八月禮部尚書崔亮言古者宗廟時祭皆用孟月孟月者四時之首因時之變致其孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已今太廟祭享用清明端午七月望日冬至既與古制不同況冬至既行郊祀則廟享難以兼舉宜改從舊制其清明等節各備時物以薦從之四年正月享太廟始行裸禮二月定奉先殿祭儀

先是禮部尚書崔亮言周禮大宗伯以肆獻裸享先

王凡大祭有三始以樂為致神始以裸為歆神始以腥為陳饌始按說文裸祭也酌鬯以灌地謂以圭瓚酌爵以獻尸尸受酒而不飲因灌於地故謂之灌也周人尚臭灌用鬱鬯以秬黍搗鬱金草取汁而用之和釀其氣芬香調鬯故謂之秬鬯圭瓚禮書云圭柄也瓚杓也圭狀剡上邪銳之於其首為杓形謂之瓚於其柄為注水道所以灌瓚之言進也以進於神今擬定宗廟之祭奠帛之前宜舉用裸禮所用圭瓚宜

依周禮以玉為之其鬱鬯用糯米代黑黍為酒以鬱
金汁和之帝可其奏遂作太廟圭瓚此三年事也其
年冬享行家人禮次年春享乃行祿禮至二月奉先
殿成命禮部製四代神位衣冠並定儀物祝文每日
朝晡帝及皇太子諸王二次朝享皇后帥妃嬪日進
膳羞諸節致祭其月朔薦新品物視元年所定

正月
非雞

藕生菜鱉子鴨子二月冰芹萐蒿薑菜子鶩三月茶
笋鯉魚禽魚四月櫻桃梅杏鮓魚雉五月新麥王瓜
桃李蒲嫩雞六月西瓜甜瓜蓮子冬瓜七月菱雪梨
紅棗鮮葡萄八月芡新米藕茭白薑鰕魚九月小紅

豆柿橙鰯魚十月木瓜柑橘蘆菹兔鴈十一月蕎麥甘蔗天鵝鵝鵝十二月芥菜菠薐菜白魚鯽魚三月不用鯊魚四月減鮓魚益以王瓜彘五月益以茄九月減柿蠟十月減木瓜蘆菹益以山藥十一月減天鵝鵝益以獐皆太常奏聞送光祿寺供薦獻新亦如之又錄皇考妣忌日歲時享祀以為常

禮志曰初獻新與時物其禮皆帝躬行未幾以屬太常二年詔凡時物太常先薦宗廟然後進御三年定朔日薦新各廟共羊一豕一邊豆八簋簋登

鉶各二酒尊三及常饌鶩羹飯太常卿及與祭官
法服行禮望日止常饌鶩羹飯常服行禮不讀祝
又有獻新儀凡四方別進新物在月薦外者太常
卿與內使監官常服獻於太廟不行禮其後朔望
祭祀及薦新獻新俱於奉先殿

六年六月盱眙獻瑞麥薦宗廟

臣等謹按帝紀太祖吳元年三月宣州貢新茶命
內夫人親煮薦於宗廟已詳土貢考矣永樂四年

六月南陽獻瑞麥薦宗廟嘉靖二十七年七月西苑進嘉穀薦太廟此可以類而紀者若歷朝野蘭甘露醴泉白鹿之薦史不勝書非關薦新之禮皆不載

九年十月新建太廟成行合享禮

凡時享正殿中設德祖帝后神座南向左懿祖右熙祖東西向仁祖次懿祖凡神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之孟春擇上旬日三孟用朔日及歲除皆合

享自是五享皆罷特祭而行合配之禮

禮志曰二十一年定時享儀迎神四拜飲福四拜
禮畢四拜餘如元年之儀二十五年定時享若國
有喪事樂備而不作至正統三年正月享太廟禮
部言故事先三日太常寺奏祭祀御正殿受奏是
日宣宗皇帝忌辰例不鳴鐘鼓第視事西角門帝
以祭祀重事宜升殿餘悉遵永樂間例行之

英宗天順六年十月孟冬時享卜日

時以閣臣言太廟時享惟孟春擇日餘皆用月朔今遇大喪孟冬時享正在二十七日憂服之內乞於除服後祭祀為宜乃擇初六日時享

孝宗弘治七年正月享太廟以大祀齋戒罷飲福受胙從禮部尚書倪岳等言也岳等以初七日大祀天地前期三日孟春享廟宜免行飲福受胙禮庶敬天尊祖之道兩無所失矣

臣等謹按此志禮之變也考嘉靖實錄八年十月

朔日有食之是日享太廟帝素服乘板輿撤鹵簿
大樂亦罷飲福受胙之意云

世宗嘉靖十年正月行特享禮

帝以太祖肇運開基四時享祭厭於德祖不得正南
面之位命祧德祖而奉太祖神主居寢殿中一室為
不遷之祖太宗以下皆以次奉遷每歲孟春特享夏
秋冬合享改擇季冬中旬大祫而以歲除為節祭歸
之奉先殿特享則奉太祖居中太宗而下以次居左

右皆南向合享則奉太祖居中南向太宗而下以次
東西向是年春行特享禮令祠官於廟殿設帷幄如
九廟列祖皆南向奉主於神座設冠服及烏於座之
左右祭畢藏之各奠獻讀祝三孟如舊

臣等謹按以上係太常紀所載考世宗實錄十一
年三月大學士張孚敬等言太廟先年祭祀但設
衣冠今改行出主誠合古禮但徧詣羣廟躬自啓
納不免過勞請自後太祖神主躬自安設羣廟帝

后神主令内外捧主諸臣一體安設帝從其請詔
捧帝主大臣以太常官佐之捧后主内臣以神宮
監内侍佐之著為令二十年九月諭禮部五祖南
向之位左二廟帝右后左盖婦無近舅之禮太廟
中亦當如此奉設令太常寺知之附載於此

又按武宗實錄正德十年南京禮部右侍郎楊廉
疏畧曰臣聞韓愈言曰宗廟常祭甚衆合祭甚寡
太祖所屈之祭至少所伸之祭至多朱熹言合為

一廟則所以尊其太祖者既褻而不嚴所以事其親者又壓而不尊大抵謂天子宗廟之禮一則不可無合食於太廟之祭以尊其始祖一則不可無四時羣廟之祭以各伸其尊也陳祥道云天子之禮春則牷祭夏秋冬則合享牷祭於其廟合享同祭於太廟程頤云歲四祭三祭合食於祖廟惟春則徧祭諸廟國家歲暮祫祭固合食於太廟之前殿四孟時祭復合食於太廟之前殿誠如上四家

之說則天子之禮歲暮祫祭為同堂異室之制當合祭於一堂如今之太廟前殿是也夏秋冬亦同所不同者無祧主耳每歲孟春犴祭為同堂異室之制者當各祭於一室今之太廟後殿九室是也如此則始祖之祭既致其尊羣廟之祭復伸其尊所謂太祖雖有所屈亦有所伸至於復孟春之犴祭仍三時之合享事理最為簡當儀節不至繁多求之古禮蓋無不合以本朝言之太祖創業開基

太宗詒謀燕翼每歲之祭一伸其尊尤理之所不容已者也十一年監察御史徐文華疏畧曰臣竊見大禮之行有可議者五一祧廟按王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七成周以文武為宗七廟之外別立二世室於昭穆之上與太祖俱百世不遷蓋七廟者天子宗廟之常數親盡則祧世室在七廟之外正以待有功德當祧而不可祧者初不限其數也故劉歆謂周至懿考文武當祧而

世室始立宋儒朱熹亦以歆說為是國朝追祀四祖迨仁宗而七廟已備宣宗升祔已當議祧而禮官習見太祖高皇帝改建九室遂以為定制而不敢議使當宣宗升祔之時議者即奉德祖為始祖則懿祖當祧矣自時厥後英宗升祔僖祖當祧矣憲宗升祔仁祖當祧矣孝宗升祔太祖則當居東第一室以擬周之文世室仍虛西第一室以俟太宗以擬周之武世室如此始於禮義為得而不繆

於先王之制今仁祖當祧猶奉以備九廟之數臣竊以為過於禮矣一祧祫按禮王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祭之始祖之廟而以始祖配之則謂之祧合毀廟未毀廟之主享於始祖之廟則謂之祫漢唐而下或祧非其祖或祫不及祧雖謂之不祧不祫可也高皇帝功業特起德祖之上無可推之親此祧祭所由不講也憲宗升祔孝宗始下議祧禮官遂併祫祭議上而所定儀節

不於三年而於每年不以十月而以歲暮不知何
所取義也夫不王不禘者禮也未聞王而可以不
禘也三年大禘者禮也未聞以歲暮之祭當之也
宜早為興革使大禮並行不疏不數也一特享按
王制天子犢禘禘禘禘嘗禘嘗禘解者曰春禘則特
祭者各於其廟也禘嘗烝皆合食由是觀之春時
特祭三時合享自古已然我太祖建四廟之初孟
春亦特享於各廟餘各享於德廟自同堂之制改

建而特享之禮始廢宜仍遵太祖初年之制以孟
春特享於各室三時合食於前殿庶仁義兩盡情
文兼備矣一出主按禮天子祫祭於祖則祝迎羣
廟之主出廟入廟必蹕是古者合享於太廟未有
不出主也我太祖始建四廟嘗奉三祖神主合享
於德廟自改建太廟之制正殿時享止設各廟衣
冠而木主永藏不出夫主所以依神體魄寔窅之
後神氣則無所不之故為之主以依之廟無二主

而可以衣冠代之乎中庸記宗廟之禮陳其宗器設其裳衣不過視為舊物設之以見其能守云爾惟漢作原廟月以衣冠出遊先儒謂漢惠飾非叔孫舞禮遺譏千古而以之代主何異於是宜自今合享之禮必出木主庶乎在天之靈有所依而得以致其如在之誠矣一祔食按禮殤與無後者從祖祔食孔子告曾子曰凡殤與無後者祭於宗子之家宋儒程頤曰成人而無後者祭終兄弟之孫

之身我太祖建廟之初每祭以親王壽春而下二十一位配享蓋取古者祔食之義也然本旁親祀宜有節既從祖而祔亦從祖而毀豈有正享之祖已祔而祔食之孫乃反歸然獨存者今二十一位王妃臣固未明其昭穆之次以意逆之非太祖之叔伯父則兄弟行耳在伯叔則與懿祖同昭而祔食於懿祖在兄弟則與僖祖同穆而祔食於僖祖今二祖既已奉祔而諸王猶以時享祔食不知所

配者何祖所祔者何食此尤宜停配而罷享也今
考明宗廟之禮凡四變而以嘉靖十年定制為合
禮意孟春特享三時合祭大祫行於十月祭必出
主蓋損益三代之宜而後世可以遵行者惜乎行
之未久太廟被焚復還初制自是宗廟之禮無復
更議者矣楊廉徐文華二疏詳明曲盡可見施行
故世宗改制多與之合當武宗時其說不行甚且
得罪而實錄詳載之正以其議論有不可沒者也

十三年正月帝帥皇后及妃謁告太廟

臣等謹按后妃傳舊制立后謁內廟而已時立嬪
方氏為皇后乃下禮臣議廟見禮於是羣臣以天
子立三宮以承宗廟禮經有廟見之文乃考據禮
經參稽大明集禮擬儀注以上至期謁太廟并及
世廟考三代以後無后謁太廟之禮而世宗創行
之其後廟祀遂命后助亞獻亦未幾而罷茲附著
於此亦以記禮之變焉

十四年五月初薦新麥於奉先殿

時帝諭尚書夏言內殿四月八日薦不落夾俗禮宜
革已復諭曰月令是月麥先熟以薦寢廟今可據此
義歲以孟夏五日造麥餅薦內殿賜百官其與輔臣
議聞於是言及大學士張孚敬等曰四月八日例賜
百官不落夾相沿釋氏之說於禮無據及考禮經月
令是月薦麥寢廟盖重五穀之先以薦新也據經析
禮可垂萬世法請著為令從之

臣等謹按明會典凡奉先殿供薦品物與南京奉先殿同其子鵲鮮笋梅子雪梨茭白橙子柑子橘子甘蔗俱南京太常寺預進太常寺收受奏送光祿寺供薦歲以為常又孫承澤春明夢餘錄奉先殿每日供獻初一日捲煎初二日髓餅初三日沙爐燒餅初四日蓼花初五日羊肉肥麵角兒初六日沙糖餡饅頭初七日巴茶初八日蜜酥餅初九日肉油酥初十日糖蒸餅十一日盪麵燒餅十二

日椒鹽餅十三日羊肉小饅頭十四日細糖十五
日玉茭白十六日千層蒸餅十七日酥皮角兒十
八日糖棗糕十九日酪二十日麻膩麵二十一日
蜂糖糕二十二日芝蔴燒餅二十三日捲餅二十
四日燒羊蒸餅二十五日雪糕二十六日夾糖餅
二十七日兩熟魚二十八日象眼糕二十九日酥
油燒餅三十日糖酥餅又每月十五日用猪九口
羊五隻大尾羊四隻香油棗柿葡萄荔枝梨水粉

諸件四月初八日獻新不落夾帝能改八日為五
日誠可正釋氏之俗說矣又考實錄弘治三年八
月南京守備太監陳祖生等請增奉先殿每日供
獻品物禮部覆言德懿熙仁四廟品物定自太祖
高廟品物定自太宗豐儉適宜莫敢增損若謂朝
廷盡祀先之禮欲其豐盛雖竭天下之奉亦何不
可致而其中牲口雜羞不過雞鵝糕餅其儉約如
此蓋欲以儉德示神子聖孫俾萬世守之以為家

法者今臣子豈敢擅議增減但祖生等奏南京光祿寺所支生料數少恐為廚役之累乞量為增給帝以為然令間日增鵞一雞二十七年吏部尚書馬文升言南京進鮮船本為奉先殿設輓夫至千人沿途悉索今揚徐荒旱願倣古凶年殺禮之意減省以甦民困命所司議行之蓋先後損益不同有如此

十五年十二月定享祫禮

時初定廟制詔天下畧曰廟祭沿同堂異室之制功德不別太祖莫尊朕創昭穆羣廟以祀祖宗奉太祖為專尊之主復作太宗廟於羣廟之外表祖功宗德之不遷以饗百世之祀更皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區以避渠道大工悉成遂定五歲大舉禘祭之禮於太廟以祀皇初祖而奉太祖配焉每特享祖宗以立春日於本廟夏秋冬皆合享於太廟循時禘之典季冬仍修大禘禮於太廟皇考止修四時之祀以避

豐禰之嫌於是凡立春特享親祭太祖遣大臣八人分獻諸帝內臣八人分獻諸后立夏時祫各出其主於太廟太祖南向成祖西向序七宗之上仁宣英憲孝睿武宗東西相向秋冬時祫如夏禮

二十四年九月詔時享如舊制

先是六月新廟成帝諭禮部尚書費霖曰太廟安神後禮儀既已從舊諸樂章器物四祭歲祫俱照舊行其罷大禘之禮乃以七月朔奉安神主於太廟孟秋

時享仍以立秋日權行於景神殿至冬享乃遵舊制行之仍設衣冠不出主

時享儀

齋戒 前一日太常司官宿於本司次日具本奏致

齋三日次日進銅人省牲牛九羊八山羊十鹿一兔四今時享犢十五北羊十

四山羊十七豕三十一鹿一兔十三拾祭犢十
九北羊十八豕三十五兔十五山羊鹿不加祭前

二日太常司官奏明日與光祿司官省牲至次日省

牲畢同復命 陳設 皇高祖前犢一羊一豕一登
二釧二蓮豆各十

二簋各
二帛二
皇曾祖皇祖皇考陳設同共設尊爵等酒

三金爵八瓷
爵十六篚四
於殿東祝文案於殿西後奉桃四祖太

祖而下諸廟陳設並同
嘉靖二十九年奉
孝烈皇后前止設金爵

一瓷爵二通設酒尊九金爵十七
親王配享四壇二

十一位第一壇壽春王妃劉氏犢一羊一豕一登二
釧二籩豆各十簋簋各二爵六帛二第二壇霍邱王

妃翟氏下蔡王安豐王妃趙氏南昌王犢一羊一豕
一登六釧六籩豆各十簋簋各二爵十八帛六第三

壇蒙城王妃田氏盱眙王妃唐氏臨淮王妃劉氏陳
設與二壇同第四壇寶應王六安王來安王都梁王

英山王山陽王招信王犢一羊一豕一登七釧七籩
豆各十簋簋各二爵二十一帛七共設酒尊三篚四

於殿東南北向功臣配享十二壇

中山武寧王徐達
開平忠武王常遇

春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東甌襄武
王湯和黔寧昭靖王沐英號國忠烈公俞通海蔡國

忠毅公張德勝越國武莊公胡大海梁國武桓公趙
德勝泗國武莊公取再成永義侯桑世傑洪熙元年

增河間忠武王張玉東平武烈王朱能榮國恭靖公
姚廣孝嘉靖中又增誠意伯劉基榮國威襄公郭英

凡十七壇每壇羊一豕一釧一籩豆各二
簋簋各一帛一爵三篚一共設酒尊三 於殿西南

北向正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導

引官導引皇帝至御拜位內贊奏就位典儀唱迎神

奏樂樂止內贊奏四拜

百官同

典儀唱奠帛行初獻禮

奏樂執事官各捧帛金爵受酒獻於神御前讀祝官
取祝跪於神御右內贊奏跪典儀唱讀祝讀訖奉安
於神御前內贊奏俛伏興平身百官同樂止典儀唱行
亞獻禮執事官各以瓷爵受酒獻於神御前樂止典
儀唱行終獻禮儀同亞獻樂止太常司卿進立殿東西向
唱賜福胙光祿司官捧福酒胙自神御前中門左出
至皇帝前內贊奏跪搢圭光祿司官以福酒跪進內
贊奏飲福酒光祿司官以胙跪進內贊奏受胙出圭

俛伏興平身內贊奏四拜

百官同

典儀唱徹饌奏樂執

事官徹饌樂止太常卿詣神御前跪奏禮畢請還宮

奏樂內贊奏四拜

百官同

樂止典儀唱讀祝官捧祝進

帛官捧帛各詣燎位奏樂內贊奏禮畢還宮

臣等謹按以上係太祖洪武二十六年定載在會

典凡用帛皆白色列祖前之帛所謂奉先制帛也

親王壇帛二帛六帛七所謂展先制帛也功臣壇

帛一所謂報功制帛也

孟春特享儀

前期二日太常寺卿同光祿寺卿面奏省牲如常儀
次日復命太常寺陳設如圖儀正祭皇帝乘輿由廟
街門入至靈星門西降輿導引官導皇帝由靈星左
門入至戟門東帷幕具祭服出導引官導皇帝由戟
門左門入至寢殿同捧主官帝主以大臣恭捧出主
升太廟至太祖室安主次至太宗以下昭廟安主次
至仁宗以下穆廟安主訖典儀唱樂舞生就位執事

官各司其事導引官導皇帝至御拜位內贊奏就位

典儀唱迎神樂作樂止內贊奏四拜平身

傳贊百官同典

儀唱奠帛行初獻禮樂作內贊導皇帝至太祖前奏

跪搢圭奏上香司香官捧香跪於左皇帝三上香訖

執事者捧帛跪於右奏獻帛皇帝獻帛執事者捧爵

跪於右奏獻爵皇帝獻太祖前爵奏出圭皇帝出圭

奏搢圭捧爵者跪於左奏獻爵皇帝獻高后前爵奏

出圭奏詣讀祝位皇帝至中室讀祝位樂暫止奏跪

傳贊衆
官皆跪

內贊奏讀祝祝官跪讀訖樂復作奏俛伏

興平身

傳贊百
官同

內贊導皇帝至太宗以下昭廟前奏

跪奏搢圭奏上香奏獻帛獻爵

儀同

奏出圭內贊導皇

帝至仁宗以下穆廟前奏跪奏搢圭奏上香奏獻帛

獻爵

儀同

奏出圭奏詣讀祝位內贊導皇帝至太宗前

讀祝位奏跪

傳贊衆
官皆跪

樂暫止內贊贊讀祝七廟讀祝

官跪齊讀訖樂復作興平身

傳贊百
官同

奏復位內贊導

皇帝至太祖前奏搢圭奏獻爵皇帝獻太祖高后前

爵訖奏出主奏復位太宗仁宗以下捧主官獻爵訖

樂止典儀唱行終獻禮樂作

儀同
亞獻

樂止太常卿於殿

左西向立唱賜福胙內贊奏跪奏搢圭光祿卿捧酒

跪於右奏飲福酒皇帝飲訖光祿官捧胙跪於右奏

受胙皇帝受訖奏出主俛伏興平身奏四拜

傳贊百
官同

典儀唱徹饌樂作樂止太常卿至中室向上跪奏禮

畢請還宮樂作內贊奏四拜

傳贊百
官同

樂止典儀唱讀

祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位皇帝轉立拜位之

東樂作捧祝帛官出殿門內贊奏禮畢皇帝納穆廟
主次納昭廟主至太祖高后前納主訖帥捧主官各
捧至寢殿安訖易服還宮

臣等謹按以上亦會典所載乃嘉靖六年所定也
時裕儀

陳設正祭並如前儀惟祝文總一讀各廟以下上香
獻帛獻爵俱捧主官代行

九廟特享儀

九廟時禘儀

儀並同時禘

臣等謹按會典嘉靖十年定時禘儀其九廟特享時禘則皆十五年所定者也

欽定續文獻通考卷八十二